

हुआ थी। कभी हजार वर्ष पहले मैसोपोटेमियामें भी अिमी तरह बड़े पैमाने पर मिट्टी भर गयी थी।

जगलोके नाशसे धरती-कटाव होता है

आगसे और अिमरती लकडी तथा कागजके गूदेके लिअे होनेवाले अुद्योगवादके आक्रमणसे जगलोका जो नाश होता है, अुममें अवग्य ही भयकर वाढ आती है और अधिक धरती-कटाव होता है। यूरोपमें भी जिस मात्रामें नये जगल पैदा होते हैं अुनकी अपेक्षा लकडीकी खपत १० से १५ प्रतिशत अधिक होती है। मयुक्त राज्य अमरीकामें नये वृक्षोकी अुत्पत्तिकी अपेक्षा वृक्षोकी कटायी बहुत ज्यादा होती है। अुदाहरणके लिअे, 'न्यू यॉर्क टाइम्स' के रविवासर सस्करणके लिअे आवश्यक कागजका गूदा तैयार करनेके लिअे १० अेकड (कुछ जानकार १०० अेकड बताते हैं) भूमिमें खड़े बड़े पेड चाहिये। अुम रविवारके सस्करणका अेक-तिहाअीसे कुछ कम भाग समाचारो, लेखो या मम्पादकीय लेखोंमें लगता है। अधिक बडा भाग विज्ञापनोमें लगता है। और विज्ञापन-दाताओंका अेक मुख्य हेतु अिस प्रकार अपना व्यावसायिक खर्च बढाकर आय-कर घटाना होता है। मयुक्त राज्य अमरीकामें अिसी आकारके और भी कअी पत्र छपते हैं। सप्ताहके अन्य दिनोकी और कागजके अन्य मत्र अुपयोगोकी बात छोड दे, तो अेक वर्षमें ५२ रविवार होते हैं। ज्यादातर जगलोके अैसे शोषणके परिणामस्वरूप मयुक्त राज्य अमरीकामें वाढे लगभग हर दशकमें पहलेसे ज्यादा बडी और अधिक बार आती है।

जनवरी १९५७ के मध्यमें मद्रामके अंग्रेजी दैनिक 'हिन्दू' के अेक अकने कहा गया था कि भारतके लिअे २२ नये कागजके कारखानाओ की योजना बनायी जा रही है। परन्तु अुममें अिन बातका अुत्प्रेषण नहीं था कि पेडोकी कटायीको कैसे रोका जायगा या कागज बनानेकी प्रक्रियामें पैदा होनेवाले गन्धके तरल पदार्थओ नदी-नाओमें गगने देकर पानीको जहरीला बनाने दिया जायगा और मशीनोकी स्था अरने दी जायगी अथवा अुमकी कोयी और व्यवस्था की जायगी।

है, अपने अन्दर खींच लेता है और पचा लेता है, अुमी तरह मानव-व्यवहारोमे जिन ध्येयोको निद्ध करनेकी अभिलाषा रखी जाती है अुनका विकाम धीरे धीरे होता है, और अुनकी सिद्धिके लिजे जो मायन काममें लिजे जाते है अुन माधनोको वे ध्येय अनिवार्य रूपमे अपने भीतर पचा लेते और आत्ममात् कर लेते है। जब किमी राज्यका निर्माण करने या अुमकी रक्षाके लिजे हिन्ना काममे लायी जाती है, तो अुम राज्यका म्वम्प अँसा बन जाता है जो बहुत कुछ हिंसक होता है।

अदूरदर्शी होना बडा आसान है। हम अकनर अँमे मनुष्यको देगते है जो बेजीमानी या अन्यायपूर्ण जुपायाने प्राप्त की हुआ मत्ता, दौलत या जमीनका आडवरपूर्ण ढगने अुपभोग करता है। और हमें भी बेजीमान या अन्यायी बनने और साथ ही मत्ता और दौलत प्राप्त करनेका प्रशेभन होता है और हम अँसा मान लेते है कि शायद जिनमे हमारा बुड नहीं विगटेगा। परन्तु अुम आदमीको लम्बे अँने तक देगते रहिये। अुमके चरित्रका, अुमके भीतरी मतुलनका, अुनके सुबका, अुनके बच्चोंका, अुमके पारिवारिक जीवनका और अुमके धनका क्या हाल होता है? जब तक आप किमी पेडका फल देख और चब नहीं लेने, तब तक आप यह नहीं बता सकते कि पेड अच्छा है या बुरा। यही बात किमी मनुष्य और किमी विचारके बारेमे भी सच है। और फलके आने और पकनेमें तो अकनर देर होती ही है।

जब किमी आधुनिक युवकके सामने मत्ताके भ्रष्टाचार या गयन साधनोंके अुपयोगने पैदा होनेवाले नकटोके अँनिहासिक बुदाहृण वे जान है, तो वह शायद अपने मनमे कहता है "परन्तु अुम इमानेमें हवाजी जहाज, रेडियो, दिजली, स्मायनगान्त्र, माननगान्त्र, मोटर गाटिया और वे नव चीजे कहा थी, जो आज हमे अपनी परिस्थितियों प नियंत्रण रखनेकी शक्ति देनी है? आज हमें पहरेने कही अधिक ज्ञान है और जिनलिजे जँने पुराने लोग फन जाने वे वँने मँ नहीं फनगा। जिन चीजोंके जालमे वे पन गये थे अुनने मँ बचकर निकड मचना

अफ्रीकी-अेगियाजी दुनियाके अन्य देशोंके साथ पश्चिमके मपर्कके फल-स्वरूप अुत्पन्न हुआ । अुसने यूरोपको अर्वाचीन विज्ञान और शिल्प-विज्ञानके साथ अुद्योगवादका विकास करनेमें ममर्थ बनाया । ये दोनों चीजें अुद्योग-वादका कारण भी थी और अुमका फल भी थी । जिम मुख्य वस्तुने यह सब सभव बनाया वह थी विदेगी मपत्ति और पूजी, जो अेगिया और अफ्रीकाके देशोंमें रहनेवाले लोगोके जीवन और परिश्रम पर यूरोप-वालोका साम्राज्यवादी पजा होनेके कारण यूरोपकी राजधानियोंमें वर-सती रही । अिसके कारण पश्चिममें अेक नयी समाज-व्यवस्थाका जन्म हुआ और अुसे पूजीवादका नाम दिया गया ।

पूजीवादके नामसे पहचानी जानेवाली अिम मुख्यत औद्योगिक और आर्थिक घटनाकी प्रतिक्रियाके रूपमें तथा अुसके गहन अव्ययनके फलस्वरूप पिछले सौ सवा-सौ वर्षोंमें पश्चिममें अेक और परिवर्तन हुआ । यह था समाजवादका विचार । वर्तमान शताब्दीमें अुसकी दो तानाशाही शाखायें — साम्यवाद और फामिन्टवाद — पैदा हुयी ।

पश्चिमी जगतमें जब ये सब परिवर्तन हो रहे थे, तब भारत अुनका अेक दर्शकमात्र बना हुआ था, अथवा भारतका अुनसे अुतना ही सम्बन्ध था जितना किसी गुलामका अपने मालिकके साहमपूर्ण कार्यों अथवा प्रयत्नोंसे होता है । अिस परिवर्तन-कालमें भारत अपने विदेशी शासकोके साम्राज्यवादी शासनके अधीन शान्त और निश्चेष्ट पडा था । वह अुसके विदेशी जुअेके भारसे कराह रहा था । अिसलिअे पश्चिमकी प्रगतिके अिन त्रपोंमें हमारे लिअे सबसे जरूरी समस्या ब्रिटिश साम्राज्यवादके अिस पजेसे मुक्त होनेकी थी । अिसे हमने अनोखे ढंगसे — शान्त और अहि-सक ढंगसे, और अेक अैसे पुरुषके नेतृत्वमें हल किया जिसमें दोनों जगतोके — प्रभुत्वशाली पश्चिम और पददलित पूर्वके अुत्तम तत्त्वोंने मिलकर अेक नयी वस्तुका सर्जन और विकास किया । वह वस्तु थी गाधी-विचारधारा और सर्वोदय तथा सत्याग्रहका कार्यक्रम ।

अिस विचारधारामें हम पिछली दो सदियोंके साम्राज्यवादी या पूजीवादी जमानेमें पाश्चात्य सभ्यताने जो सफलतायें प्राप्त की अुनकी आलोचना और अुसका रचनात्मक सुधार पाते हैं । जैसा कि लेखक कहते

अपने प्रभुकी नजरोंमें—अपने भीतरी जीवन और अस्तित्वमें भी—आजाद रहे। अिसके लिये आज तक मानव-जातिने ज्ञान, तत्त्वज्ञान, धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, व्यापार और अुद्योग वगैरामें जो भी नफलना प्राप्त की है अुस सबके नये समन्वयकी जरूरत है। मतलब यह कि अिस पृथ्वी पर रहनेवाले अेक मनुष्यकी हैमियतसे अुसकी विशेष प्रगति और विकासके सभी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र अिस नये समन्वयमें शामिल होने चाहिये। गाधीजीका यही मपना था जिसे वे ममारमें आँ अुन राष्ट्र-समूहमें पूरा करना चाहते थे, जिसका अग होनेका सम्मान और विरल सौभाग्य अब हमें प्राप्त हुआ है।

समस्याकी नवीनता और विशालता अितनी विस्मयकारी है कि हमारे मनमें यह विचार अुठ सकता है कि अुसके हल होनेकी कोअी आशा भी रखी जाय या नहीं। गाधीजीने यह निश्च कर दिखाया था कि यदि मनुष्य अन्तरात्माकी आवाज पर ध्यान दे और अुसके अनुसार काम करनेको कमर कस ले, तो वह अिस सपनेको सिद्ध करनेकी पूरी आशा रख सकता है। यह गाधीजीकी अनोखी देन है। अुन्होंने यह काम अुस भारतीय जगतके भीतर और अुसके खातिर किया, जिसमें अुनका जन्म हुआ था, जिसके वे नागरिक थे और अिसलिये जहा अुन्होंने अपना जीवन-कार्य किया था। अिसके परिणामस्वरूप अुस वस्तुका विकास हुआ, जिमें अिस पुस्तकमें 'गाधीजीका कार्यक्रम' कहा गया है। प्रश्न यह नहीं है कि मनुष्यके लिये अुस पहेलीको सुलझानेकी कोअी आशा नहीं है जो अुनकी अपनी ही पैदा की हुअी है, बल्कि यह है कि 'आशाका अेकमात्र मार्ग' क्या है? अिस पुस्तकमें भारतके अिसी महत्त्वपूर्ण प्रश्नकी चर्चा की गअी है। अिस प्रश्नका अुत्तर देनेके लिये अर्वाचीन विचारधाराने जो भी सुझाव दिये हैं, अुन सबका यह पुस्तक अेक आदरपूर्ण और आलोचनात्मक अव्ययन है। और यह अव्ययन सचमुच मानवीय अर्थात् आन्तर-राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय रूपमें सच्चे और सहायतापूर्ण ढंगमें किया गया है। अिस प्रश्नकी अिस पुस्तकमें स्वतंत्र जाच की गअी है और अिसलिये हमें आशा है कि यह महायक सिद्ध होगी।

प्रस्तावना

जैसा कि सब कोजी जानते हैं, अर्वाचीन विज्ञान और शिल्प-विज्ञान बुद्योगवाद तथा विनाल व्यवसायके वेशमे अँगिया और अफ्रीकाके महा-द्वीपोंमें अब शीघ्र गतिने और बडे पैमाने पर घुस रहे हैं। परिणाम-स्वरूप जिन महाद्वीपोंके राष्ट्रों और अनुकी सस्कृतियोंके मूल्यों, मान्य-ताओं, रिवाजों और मस्थाओंके पुराने और नये तरीकोंमें बडी गडबड और क्यमक्य चल रही है। हर देशमें अनेक प्रकारके परिवर्तन बडी तेजीने हो रहे हैं। अधिक अच्छी दुनिया रचनेकी बडी अुत्सुकता मवंद्र दिखायी देती है। अकनर पुराने तरीकोंके स्थान पर नये अच्छे तरीके पैदा कर सकनेने पहले ही पुरानी चीज चूर चूर हो जाती है। फलत लोगोंने बडा कष्ट होता है। यह देखकर सबको हैरानी होती है। भारत जिन नमय अिमी मतत परिवर्तनशील भवरके बीच फसा हुआ है।

मैंने आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान, शिल्प-विज्ञान और बुद्योगवादके बीच रहकर अनुका अध्ययन किया है, मैं तीस वर्ष पहलेके भारतमे भी कुछ नमय तक रह चुका हूँ और आज यहा हो रहे कुछ परिवर्तनोंको भी देख रहा हूँ। मुझे भारतमे प्रेम है। अैसे अेक व्यक्तिकी हैसियतमे अपने विचारोंकी यह पुस्तक मैं अिस आशामे प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अिसमे नमम्याओंको समझनेमें सहायता मिलेगी।

रिचर्ड वी० ग्रेग

बोडाजीवानाल,
मद्रान राज्य, भारत
मजी, १९५७

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन	३
प्रस्तावना	७
१ प्रास्ताविक	३
२ पूजीवाद	३५
३ साम्यवाद	६४
४ समाजवाद	१०६
५ भारत-सरकारका कार्यक्रम	११२
६ विवेकपूर्ण अद्योगवादकी सिफारिश	१५८
७ गाधीजीका कार्यक्रम	१६८
सूची	२१६

आशाका अकमात्र मार्ग

पूजीवाद, नाम्यवाद, समाजवाद तथा गाधीजीके
कार्यक्रमकी समीक्षा

प्रास्ताविक

नव देशोकी भाति भारतमे भी नौजवान और बूढे अनेक लोग है, जिन्हे अपनी मातृभूमिसे प्रेम है। वे सब उसकी सेवा करना चाहते है, अन्यायका अन्त करना चाहते है और अेक समृद्ध, सुखी, अुदात्त, स्थिर और दीर्घजीवी ममाजकी रचना करना चाहते है। और दुनियाके अनेक देशोकी तरह भारतके सामने भी आज कअी बडी समस्याअें और कअी बडे बतरे है। अिन सब कठिनाअियोंके लिअे विविध प्रकारके हल सुझाये गये है। जिन्हे भारतके हितकी चिन्ता है अुन्हें अिन विविध हलामें से अपनी पसन्दका चुनाव करना होगा या नये हल खोज निकालने होंगे, अिनमें धायद विविध योजनाअोंके तत्त्वोका सम्मिश्रण होगा।

समझदारीसे चुनाव करनेके लिअे स्पष्ट सिद्धान्त और लक्ष्य जरूरी है

अंगे चुनाव करनेके लिअे हम विलकुल नये मिरेसे आरम्भ नहीं करते। कुछ चुनाव तो सत्तावारी पहले ही कर चुके होते है और कुछ प्रक्रियाअे और प्रवृत्तिया पहलेसे ही काम कर रही होती है। परन्तु परिस्थितिया तेजीसे बदल रही है और प्रतिदिन नये चुनाव करने पडते है। समझदारीसे चुनाव करनेके लिअे हमारे पास कुछ सिद्धान्त और कुछ निश्चित लक्ष्य होने चाहिये, साथ साथ तात्कालिक आकाक्षाअें भी होनी चाहिये, मतलब यह कि हमें दिशाका ज्ञान होना चाहिये। अिम पुस्तकके कुछ पाठक मत्ताके स्थानो पर होंगे या भविष्यमें आ सकने है। बहा होनेसे अुनके चुनाव तुरत परिणामवारी मिद्ध होंगे। दूसरे लोग बसने काम अिम स्थितिसे होंगे कि अन्य लोगोके पैग किये हूअे प्रस्तावो पर अपनी सहमति या असहमति प्रकट कर मके और अुन प्रस्तावोकी आलोचना और अुनका मूल्यावन कर सके। यह पुस्तक, मभव

हो तो, अुन लोगोकी महायता करनेके ललअे ललखी गअी है जलनहे भारतके भवलष्यकी चलन्ता है।

जीवन और समाज-व्यवस्थाकी पद्धतलया

समाजका काम चलाने और हानल तथा खतरेमे वचनेके ललअे जीवनकी वलवलघ पद्धतलयोका वलकास कलया गया है। ये आवश्यक खुराक, आश्रय, कपडा, अीजार, मशीनें और जीवनके अनेक सूक्ष्म अयवा अगोचर सन्तोप प्राप्त करने और अुनका अुपयोग करनेकी पद्धतलया है। वे अलन प्रयोजनाके ललअे समाजका प्रवध और नलयत्रण करनेकी पद्धतलया भी है। अुनकी सूची अलस प्रकार वन सकती है

१ पूजीवादलयो द्वारा नलयत्रलत स्पर्धात्मक अुद्योगवाद, व्यवसाय, वलज्जान और शल्लप-वलज्जान।

२ साम्यवादी केन्द्र-नलयत्रलत अुद्योगवाद, व्यवसाय, वलज्जान और शल्लप-वलज्जान।

३ समाजवादी केन्द्रीय अयवा स्थानीय रूपमें नलयत्रलत अुद्योगवाद, व्यवसाय, वलज्जान और शल्लप-वलज्जान।

४ वलकेन्द्रलत लोकतात्रलक ग्राम-अर्थव्यवस्थावाला गात्रीजीका कार्यक्रम, अलसका आवार खेती पर होगा, अलसमें वडे अुद्योग और भारी शल्लप-वलज्जान कमसे कम हगे और अलसका नलयत्रण सवके लाभके ललअे होगा, अलसमें सारा राजनीतलक शासन शासलतोकी स्वीकृतलके अधीन होगा, और अलसमें स्वीकृतल न देनेकी वातको अन्तमें शासलतोंके सामूहलक सत्याग्रह द्वारा परिणाम-कारी वनाया जायगा।

५ अुपरोक्त सव या कुछ पद्धतलयोंके तत्त्वोंको लेकर — दूसरे सुवारो सहलत या अुनके वलना — नयी पद्धतलकी रचना करना।

भारतके सौभाग्यमे दूसरे देशोंकी अपेक्षा यहा वलभलन्न पद्धतलयोंके तत्त्वोंका समन्वय साधकर कमसे कम अेक और हल'सभव है। अलस

तरह कमसे कम आकड़ोकी दृष्टिसे अुसके अेक सफल हल प्राप्त करनेकी सभावना अन्य देशोकी अपेक्षा अधिक हो जाती है। जीवन जीने, काम करने और समाज-व्यवस्था करनेकी अिन पद्धतियोकी जाच और तुलना करनेसे पहले हमें भिन्न भिन्न प्रस्तावोको नापने और अुनका मूल्याकन करनेके लिअे किमी न किसी तरहका अेक मापदण्ड स्यापित कर लेना चाहिये। मस्कृतिया और नम्यताअें वडी अटपटी और पेचीदा होती हैं और अुनमें भोजन, वस्त्र और आश्रयसे कही अधिक वातोका समावेश होता है। अनेक अैसी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म वस्तुअें होती हैं—जैसे सौन्दर्य, व्यवस्था और स्वाभिमान—जिनकी मनुष्यको अुतनी ही भूख और जरूरत होती है जितनी भौतिक पदार्थोकी। हमें जीवनकी कौनसी पद्धतिया पसन्द करनी चाहिये, अिमका निर्णय करनेके लिअे अुत्पादनकी कोअी पद्धति कितनी खुराक, कपडा और मकान दे सकती है, अिसकी मात्राका हिसाव निकालनेकी अपेक्षा जीवनके कुछ मापदण्डोका होना हमारे लिअे अधिक आवश्यक है।

पिछले पचास वर्षोमें हमने सभी राष्ट्रोंमें अितना अधिक विनाश और समाज-व्यवस्थामें तेजीसे होनेवाला अितना अधिक परिवर्तन देखा है और मानव-जाति अितनी अधिक अरक्षित, भयभीत और दुःखी हो गयी है कि हम अपना मापदण्ड कुछ सामाजिक खतरोंको वनायेंगे और अुनका मक्षिण विचार करेगे। अिससे हमारी मुख्य चर्चामें अेक दृष्टि और मार्ग-दर्शन मिल जायगा, अिसमे हम परिवर्तनके प्रवाहमें से अपनी नावको पार ले जा सकेगे। चुननेके लिअे शायद सबसे अच्छी प्रणाली वह होगी जो खतरोंको बचाने अुजे जीवनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जरूरतोंको भी पूरा करती है। खतरोंकी चर्चामें हमें कुछ सिद्धान्तोंका दर्शन हो जायगा। यद्यपि हानिकारक वुराअियोंको दूर करनेके लिअे कुछ परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं, तो भी यदि हमारे सामने कुछ सिद्धान्त और कोअी स्पष्ट लक्ष्य न हो तो अीघ्रगामी परिवर्तन परेशानी पैदा करता है।

सात बडे खतरे

भेरे विचारसे भारतके सामने सबसे बडे खतरे नात है

१ अेक ओर घरतीका कटाव, 'ह्यूमम' (जमीनकी अुत्पादन-शक्ति बढानेवाला अेक तत्त्व-विशेष)का नाश और जमीनके क्षारोका वह जाना है और दूसरी ओर जनमस्याकी अमर्याद वृद्धि । अिसे यदि रोका नही गया तो अिमका परिणाम अैसी व्यापक भुखमरी और कगालीमें आयेगा जैसी आज तक कभी न देखी गयी थी ।

२ युद्ध और भीतरी सघर्ष दोनोमे होनेवाली हिंसा, शारीरिक हिंसा और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक अुत्पीडन द्वारा होनेवाली हिंसा ।

३ वर्गों, जातियों, समुदायो और व्यक्तियोंके बीच तथा शहरो और देहातोंके बीच सत्ताका अत्यन्त असमान वितरण ।

४ सगठनोंमें, खास करके राजनीति, अर्थ-व्यवहार, अुद्योग और व्यवसायके क्षेत्रमें, बडे आकारका माना जानेवाला अत्यधिक मूल्य ।

५ खास तौर पर नेताओंका यह न समझना कि हर कार्य-क्षेत्रमें किसी निश्चित साध्यको प्राप्त करनेमे, यदि सफलता अभीष्ट हो तो, जो साधन चुना जाय वह वाञ्छित ध्येयके अनुष्ण होना चाहिये ।

६ विशेष रूपमें नेताओंमें पाया जानेवाला यह विचार कि जो नैतिक नियम व्यक्तियोंके लिये जरूरी माने जाते हैं अुन्हें माननेकी सरकारी या मडली अथवा दूसरे बडे सगठनाा जरूरत नहीं ।

७ नेताओं और पुस्तकीय शिक्षा पाये हुये लोगोंमे प्रायः-न्मि अेकताके अस्तित्वमें और अुमके सर्वापरि बलमें श्रद्धा अनात ।

ये सातों बड़े खतरे अकेले-दूसरेसे सम्बद्ध हैं और समाजकी बुनियाद और प्रक्रियाओंमें गहरे पैठे हुए हैं। अिनमें से केवल पहले तीन ही सामान्यतः विज्ञेय भयानक माने जाते हैं। थोड़े-बहुत ये खतरे सभी राष्ट्रोंके सामने होते हैं।

समाजकी सम्भवनीय व्यवस्थाओं और बड़े सामाजिक खतरोंकी अिस मक्षिप्त रूपरेखाके बाद अब हम अिन खतरोंकी अधिक विस्तारमें जाच करे।

धरतीका कटाव

पहले हम धरतीके कटाव, 'ह्यमस' नामक कीमती तत्त्वकी हानि और जमीनके आवश्यक खनिज तत्त्वोंके नाशको ले। अिन खतरेका भान गहरी लोगोंको या पुस्तकीय शिक्षा पाये हुअे वर्गोंको बहुत थोडा होता है। असलमें भूमि पर रहनेवाली मपूर्ण जीवसृष्टिका — वनस्पति, वृक्ष, कीड़े-मकोड़े, जानवर और मानव-प्राणी सबका — आधार अूपरकी लगभग ८ अिच जमीनकी थरके अन्तित्व और स्वस्थ स्थिति पर है। यह जमीनका वह हिस्सा है जिसमें जमीनके कीटाणु, दूसरे अति सूक्ष्म जीव और केचुअे वगैरा होते हैं।

प्राकृतिक अवस्थामें घास, छोटे-छोटे पाँधे और पेड़ोंकी जड़ें जमीनको पकड़े रहती हैं और अुमें पानीके प्रवाहमें वह जाने और हवामें अुड जानेमें बचाती हैं। पत्ते और मृत तथा नष्ट हो रही वनस्पतियां जमीनको भारी वर्षाके बहावसे बचाती हैं और पानीचट (स्पज) की तरह विशाल मात्रामें पानीको मोखकर जमा कर रखती हैं। परन्तु यदि जगल आग या अत्यधिक कटाअीसे नष्ट हो जाते हैं और यदि घास, छोटे-छोटे पाँधे तथा छोटे पेड़ भेड़-बकरियों द्वारा बहुत ज्यादा चर लिये जाते हैं या जमीनमें ठीक ढगमें खेती नहीं की जाती, तो अूपरकी जमीन पानीमें वह जाती है या आधियोंने अुड जाती है या बाटमें अुन पर रेत जम जाती है या वह बुरी तरह नूख जाती है और अिसके फलन्वरूप रेगिस्तानमें बदल जाती है। आज अिन मात्रामें, अिस गतिने और अितने विशाल पैमाने पर धरतीके

कटावकी यह प्रक्रिया चल रही है वह मानव-इतिहासमें अेक नयी चीज है, लगभग अढासी सौ वर्ष पुरानी है। अलवत्ता, अिम पृथ्वीके मपूर्ण इतिहासमें छोटे-छोटे क्षेत्रोंमें तेजीसे धरती-कटाव होनेके अुदाहरण पाये जाते हैं। परन्तु हमारे अुत्तम भूमि-विशेषज्ञोंका कहना है कि ग्त अढासी सौ वर्षोंमें जगनके पिछले सारे इतिहासकी अपेक्षा अूपरकी जमीनका कटाव अधिक हुआ है।

कटाव कहा हो रहा है?

यह कटाव विशाल पैमाने पर चीन, अफ्रीका, आस्ट्रेलियामें, भूमध्य-सागरके अधिकांश देशोंमें तथा पश्चिम अेजिया, अुत्तरी और दक्षिणी अमरीकाके सब देशोंमें और बडे पैमाने पर भारतमें भी हो रहा है।

अमरीकामें कटावका विस्तार

अुदाहरणके लिये, सयुक्त राज्य अमरीकामें जॉन स्टीवार्ट कोलिमके कथनानुसार "सन् १९३० में जमीन पर ८२ करोड अेकड जगलवाली और ९० करोड अेकड झाड़ीवाली खुली भूमि थी। आज यह हिसाव है कि जगल दसवे हिस्सेसे ज्यादा नहीं रह गया है और जगलकी वार्षिक वृद्धिसे वार्षिक नाश ५० प्रतिशत अधिक है। और भूमिके वारेमें यह हिसाव लगाया गया है कि महाद्वीपका आधा अुपजाअूपन नष्ट हो गया है।"* सयुक्त राज्य अमरीकाकी अेक-तिहासी कृपियोग्य अूपरी जमीन वह कर समुद्रमें चली गयी है और जमीनकी रक्षाके लिये जो कार्य हो रहा है वह जमीनको जिस मात्रामें सुधार सकता है और हो रहे कटावको जिस सीमा तक रोक सकता है, अुससे कटाव वही अधिक तेजीसे हो रहा है। अगर अिनी हिसावसे जमीनका कटाव जारी रहा तो विशेषज्ञोंका कहना है कि अिम शताब्दीके अन्त तक वहाकी तीन-चौथाअीसे अधिक अुपजाअू धरती नष्ट हो जायगी। जुलाअी १९४७ में मिसूरी नदीमें आयी बाढके दिनोंमें यह अनुमान लगाया गया था कि वर्षके पानीमें नदीकी तलहटीवाले भूप्रदेशकी ११३ करोड टन अूपरी अुपजाअू मिट्टी वह गयी। मारे सयुक्त राज्य

* 'दि ट्रायम्फ आफ दि ट्री', पृ० २२०।

अमरीकामें अिस समय हर साल पाच लाख अेकड अच्छी भूमि कटावसे खराव हो रही है। अमरीकामें १९२७ से १९५६ तक वाढमे हुआ सीधी हानि ३०० करोड डालरसे अधिक थी। १९५३ में विहारकी वाढने ३५ करोड रुपयेसे ज्यादाका नुकसान किया था। बुटीमा और दूसरे प्रान्तांमे वार वार भयकर वाढे आधी हैं और भारी धरती-कटाव हुआ है।

अुपजाअूपनकी हानि

केवल जमीन ही नहीं वह जाती है, वुद्धिहीन अयवा अत्यधिक जुताअीमे अुनका अुपजाअूपन भी नष्ट हो जाता है। 'ह्यूमस' तेज धूपसे जल जाता है और आवश्यक घुलनशील खनिज तत्त्व वर्षामें वह जाते हैं। जहा पानी बहुत कम गिरता है या अुनका गिरना विलकुल ही अविश्वमनीय होता है, वहाकी जमीनमें खेती करनेमे अूपरवाली मिट्टी विशाल पैमाने पर हवामें अुड जाती है।

अमरीका, रूस, पैलेस्टाअीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशोमे धरती और जगलोकी रक्षाके लिये बडे प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु यूरोपके सिवा कही भी रक्षाके ये प्रयत्न लगातर होनेवाले धरती-कटावको रोक नहीं पाये हैं। नदियो पर बडे बाध बाधनेमे केवल अस्थायी सहायता ही मिलनी है, क्योकि जो जल-भंडार अिन तरह तैयार किये जाते हैं वे लगभग पैतीम वर्षमें मिट्टीमे भर जाते हैं। सयुक्त राज्य अमरीकामें अैसा सैकडो जल-भंडारोमे हुआ है। १९५० में जापानके ५४ कृत्रिम जल-भंडारोकी जाच की गयी थी। अुनमे से २४ आधेसे अधिक मिट्टीसे भर गये थे। अिन २४ जल-भंडारोकी पानी सग्रह करनेकी क्षमता १८ वर्षोंमें औसतत् ७३ प्रतिशत कम हो गयी थी। पुअर्टो रिकोमे १९५० में पूरे होनेवाले ३३ वर्षोंमें ग्वायावाल जल-भंडारकी पानी सग्रह करनेकी क्षमता ८९.७ प्रतिशत कम हो गयी, कोअेमो जल-भंडारकी ७०.२ प्रतिशत कम हो गयी और कोमेरियो जल-भंडारकी ९५.९ प्रतिशत कम हो गयी। सन् १९०० के आनपान नीलोतमे जलानयोके अिनी तरह रेतसे भर जानेकी घटनाओं

हुआ थी। कभी हजार वर्ष पहले मैसोपोटेमियामें भी ज़िमी तरह बड़े पैमाने पर मिट्टी भर गयी थी।

जगलोके नाशसे धरती-कटाव होता है

आगसे और ज़िमारती लकड़ी तथा कागजके गूदेके लिये होनेवाले अुद्योगवादके आक्रमणसे जगलोका जो नाश होता है, अुममें अवश्य ही भयकर वाढ आती है और अधिक धरती-कटाव होता है। यूरोपमें भी जिस मात्रामें नये जगल पैदा होते हैं अुनकी अपेक्षा लकड़ीकी खपत १० से १५ प्रतिशत अधिक होती है। मयुक्त राज्य अमरीकामें नये वृक्षोकी अुत्पत्तिकी अपेक्षा वृक्षोकी कटायी बहुत ज्यादा होती है। अुदाहरणके लिये, 'न्यू यॉर्क टाइम्स' के रविवासर सस्करणके लिये आवश्यक कागजका गूदा तैयार करनेके लिये १० अेकड (कुछ जानकार १०० अेकड बताते हैं) भूमिमें खड़े बड़े पेड चाहिये। अुम रविवारके सस्करणका अेक-तिहायीसे कुछ कम भाग समाचारो, लेखो या मम्पादकीय लेखोंमें लगता है। अधिक बडा भाग विज्ञापनोमें लगता है। और विज्ञापन-दाताओंका अेक मुख्य हेतु अिस प्रकार अपना व्यावसायिक खर्च बडाकर आय-कर घटाना होता है। मयुक्त राज्य अमरीकामें अिसी आकारके और भी कभी पत्र छपते हैं। सप्ताहके अन्य दिनोकी और कागजके अन्य मत्र अुपयोगोकी बात छोड दे, तो अेक वर्षमें ५२ रविवार होते हैं। ज्यादातर जगलोके अैसे शोषणके परिणामस्वरूप मयुक्त राज्य अमरीकामें बाढें लगभग हर दशकमें पहलेसे ज्यादा बडी और अधिक बार आती हैं।

जनवरी १९५७ के मध्यमें मद्रामके अग्नेयी दैनिक 'हिन्दू' के अेक अकनें कहा गया था कि भारतके लिये २२ नये कागजके कारखानाकी योजना बनायी जा रही है। परन्तु अुममें अिन बातका अुत्प्रेषण नहीं था कि पेडोकी कटायीको कैसे रोका जायगा या कागज बनानेकी प्रक्रियामें पैदा होनेवाले मत्रके तरल पदार्थोको नदी-नालोमें प्रगने देकर पानीको जहरीला बनाने दिया जायगा और मत्रियोंकी स्या करने दी जायगी जयवा अुमकी कोयी और व्यवस्था की जायगी।

घरती-कटावसे सन्धताअें नष्ट हो गयीं

मानव-जातिके इतिहासमें लगभग प्रत्येक साम्राज्यका अन्त मरुभूमियोंमें हुआ है। आजकलके मोरक्को, ट्युनीशिया और अलजीरियाके वृक्षहीन सूखे प्रदेश किमी समय रोमन साम्राज्यके गेहूँ उत्पन्न करनेवाले प्रदेश थे। अटली और सिनिलीका भयकर घरती-कटाव अुमी साम्राज्यका दूसरा फल है। मैसोपोटेमिया, सीरिया, पैलेस्टाइन और अ-वस्तानके कुछ भागोंके मौजूदा सूखे वीरान भूभाग अुर, बेबीलोन, मुमेरिया, अक्काडिया और असीरियाके महान साम्राज्योंके स्थान थे। किमी समय अीरान अेक बड़ा साम्राज्य था। अ-व अुमका अधिकतर भाग रेगिस्तान है। मिकन्दरके अधीन यूनान अेक साम्राज्य था। जब अुमकी अधिकांश घरती बजर पड़ी है। तैमूर लकके साम्राज्यकी घरती पर अुमके जमानेमें जितनी पैदावार होती थी अुमका अ-व छोटा-सा हिस्सा ही पैदा होता है। ब्रिटिश, फ्रेंच और डच अिन तीन आधुनिक साम्राज्योंने अभी तक मरुभूमिया उत्पन्न नहीं की है, परन्तु अेगिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और अुत्तरी अमरीकाकी घरतीका कम चूमनेमें और खनिज साधनोंका अपहरण करनेमें अिन साम्राज्योंका बड़ा हाथ रहा है। केनिया, युगाण्डा और अीथियोपियामें अिमारती लकड़ीकी कटाजीने नील नदीका विनाश और समान प्रवाह जल्दी ही नष्ट हो सकता है। जिनमें अवश्य ही अिन साम्राज्योंको यातायातके साधनों, गहरी जुताजी करनेवाले हथ, खेतोंके ट्रेक्टरों तथा अर्थ-व्यवहार, व्यापार और मपर्वके साधनोंमें हुअे अर्वाचीन सुधारोंने बड़ी मदद मिली है।

और अिन तरह विनाशकी यह कहानी आगे बट रही है। बेजर अिग्लैण्ड, आयरलैण्ड और पश्चिमी यूरोप सौम्य तापमान और बाह्य मान अुचित मात्रामे दरमात होने रहनेके कारण जमीनके कटावने बच गये है। लेकिन अ-व फार्मोंमें ट्रेक्टरोंके अुपयोगने फलन और पश्चिमी जर्मनीमें जमीनका कटाव गुरु हा गया है।

सयुक्त राज्य अमरीकाके भूमिरक्षा-विभागकी ओरसे प्रकाशित '७००० वर्षमे भूमिकी विजय'* नामक अेक पुस्तकमें लेखक डब्ल्यू० सी० लायुडैरमिल्क कहते हैं, "यदि आवुनिक मम्यताको अुम तरहके लम्बे पतन और वरवादीसे वचना है, जो अुत्तरी अफ्रीका और निकट पूर्वके देशोको तेरह सौ वर्षसे दु ख देने रहे है और मदियो तक आगे भी मताते रहेगे, तो समाजको शोपणकी अर्य-व्यवस्थासे बाहर निकल कर सरक्षणकी अर्य-व्यवस्थाको फिरसे अपनाना पडेगा।"

यह सही है कि रासायनिक खादोके अत्यधिक अुपयोगमे, किमानोको (खासकर अमरीकामें) सरकारी सहायता देनेसे और मशीनोकी मददमे अेक ही फमलकी खेती करते रहनेसे अुत्तरी और दक्षिणी अमरीकामें तथा यूरोपमें भी स्राद्य-पदार्थोका आवश्यकतासे अधिक अुत्पादन आश्चर्यजनक ढगसे वढाया गया है। परन्तु मूल्य-नियत्रण, निर्यात-नियत्रण तथा दूसरे सरकारी और आर्थिक हस्तक्षेपोके कारण यह अतिरिक्त अुत्पादन आम तौर पर भूसी प्रजाओ तक नही पहुचने दिया गया है। जो लोग समारकी अन्न-समस्याको हल करनेके लिये विज्ञान पर निर्भर रहते हैं, वे यह भूल जाने है कि विज्ञान मानवके लोभ, अहकार, कल्पना-हीनता, मानसिक बालम्य, जडता या रुपये-पैमे और आर्थिक प्रक्रियाओका अत्यधिक मूल्य आकनेकी बुराओका अिलाज नही कर सकता। अिस प्रकार जितनी तेजीसे मानव-जातिके मन, हृदय और जादते बदल रही है, अुतनी ही तेजीसे या अुत्तमे भी ज्वादा तेजीसे होनेवाले धरती-कटावके कारण हमारे अन्न अुत्पादनमे नाघन नष्ट हो रहे है।

समारकी जनसख्यामें वृद्धि

स्वाद्य-पदार्थोकी अिम मत्त वढ रही कमीके साथ साथ (कयोकि वरनी-कटावका परिणाम यही होता है) अब समारकी जनसख्या बडी तेजीसे वढ रही ह। चिठे ढाजी सौ वषामे अिमकी गति और भी वढ

* 'वान्वेन्ट जाफ दि लैण्ट थ्रू ७,००० जीवन्'।

गयी है। समारके अतिहाममें पहली बार अमी स्विति पैदा हुयी है कि मालके यातायात, चुगी-कानून या पैसेकी बाधाये न रहते हुये भी मौजूदा अनाज अल्प करनेवाली जमीनकी पैदावारसे जितने लोगोको भोजन दिया जा सकता है अुसमे अधिक लोग दुनियामे हो गये है। यह राय सयुक्त राष्ट्रसघकी खुराक और खेती-सवधी सस्थाने खेती तथा जनमर्राके अुत्तम अधिकारियोसे विचार-विमर्श करनेके बाद प्रकट की है। जनमर्रा और खेती-सवधी प्रश्नोके अनेक अ्वतन्त्र विशेषज्ञोका भी यही मत है। यहां मैं कुछ विस्तारसे अिस पर प्रकाश डालूंगा।

‘हमारी लुटी हुयी पृथ्वी’ (अवर प्लन्डर्ड प्लेनेट) नामक अपनी पुस्तकमें फेयरफील्ड ऑस्वर्न यह अनुमान लगाते है कि मारे जगतमे ४ अरब अेकडसे अधिक खेतीके लायक जमीन नही है। सयुक्त राष्ट्रसघकी खुराक और खेती-सम्बन्धी सस्थाने जनवरी १९५० की अपनी मासिक पत्रिकामें यह अनुमान लगाया है कि समारमें कुल भूमि ३३ अरब १२ करोड ६० लाख अेकड है और कृषियोग्य भूमि ३ अरब ७० लाख अेकड है। वॉर्नल विद्वविद्यालयके पियर्नन और हेअीजने ‘समारकी भूमि’ (दि वर्ल्ड्स हगर) नामक अपने ग्रथमें कुल भूमिके क्षेत्रफलका अन्दान ३५ अरब ७० करोड अेकड लगाया है। अुन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि अिस मारे क्षेत्रफलकी ४३ प्रतिगत भूमिमें ही फसल अुगानेके लिये काफी वर्षा होती है। अुन्होंने वार्षिक १५ अिच वर्षा ही पक्डी है, जो पर्याप्त नही मानी जा सकती। अिस सारी जमीनके ३४ प्रतिगत भागमें ही अितनी वर्षा होती है, जो पर्याप्त और विद्वस्त दोनो है। अुनका यह विद्वान है कि ३२ प्रतिगत जमीन पर ही फसल अुगानेके लिये पर्याप्त वर्षा, विद्वस्त वर्षा और पर्याप्त गर्मी पडती है। २१ प्रतिगत जमीन पर ही पर्याप्त वर्षा, विद्वस्त वर्षा और पर्याप्त गर्मी पडती है और वह अितनी टालवाली है जिमसे खेतीमें बाधा न पडे। अन्तमें अुन्होंने अ्टा है कि केवट ७ प्रतिगत भाग पर ही भरोसेके लायक वर्षा होती है, पर्याप्त गर्मी पडती है, वह लगभग बराबर मतहवाला है और अुसकी मिट्टी अुपजाऊ है। ३५ अरब

७० करोड अेकडका ७ प्रतिशत भाग २ अरब ४९ करोड ९० लाख अेकड कृषियोग्य जमीनके बराबर होता है। अिम प्रकार मसार भरमें २ अरब ५० करोड और ३ अरब ७० करोड अेकडके बीच अैमी भूमि है, जो मनुष्यके लिये खुराक पैदा कर सकती है। मनुष्य जलवायु या भूगोलको नहीं बदल सकता। विशेषज्ञोंने काफी सौच-विचारके बाद यह राय प्रकट की है कि किसी भी अुपायसे अिससे अधिक जमीनको खेतीके लायक बनाना सभव नहीं है। और कुल मिलाकर खेतीकी पैदावारकी वृद्धि अितनी नहीं हो सकेगी जितनी दुनियाकी जनमस्याके बढनेकी सभावना है। खेतीकी १० से १५ प्रतिशत जमीनका अुपयोग पटसन और तम्बाकू बगैराकी पैदावारके लिये किया जाता है, अिसलिये खाद्य-पदार्थोंके लिये अुपरोक्त अको द्वारा बतानी गयी जमीनसे वास्तवमें कम ही जमीन अुपलब्ध है।

सयुक्त राष्ट्रसंघकी खुराक और खेती-सबधी मस्याने, जिमके भूमि-सबधी आकडे अूपर अुद्धृत किये गये हैं, १९५० में दुनियाकी सपूर्ण जन-सख्याका अनुमान २ अरब ३५ करोड २० लाख लगाया है। अिम बात पर मभी सहमत मालूम होते हैं कि यह सख्या १९५० में २ अरब २५ करोड और २ अरब ३५ करोड २० लाख मनुष्योंके बीच थी। सयुक्त राष्ट्रसंघकी खुराक और खेती-सबधी मस्याके अनुमानके अनुमार १२ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिको मान ले, तो १९५७ में दुनियाकी जनमस्या २ अरब ४८ करोड ५० लाख और २ अरब ५५ करोड ७० लाखके बीच होगी।

भूमिका जनमस्यासे सम्बन्ध

मसारकी कुल कृषियोग्य जमीनके मबसे बडे अनुमानित आकडेमें मसारकी (१९५७ की) मारी जनमस्याके अधिक छोटे अनुमानित आकडेका भाग लगानेमें दुनियाके हर व्यक्तिके हिस्सेमें १२ अेकड जमीन आती है। २ अरब ५० करोड कुल कृषियोग्य भूमिका अनुमान और सयुक्त राष्ट्रसंघकी खुराक तथा खेती-सबधी मस्याका १९५७ का अनुमान जनमस्याका अनुमान ले, तो प्रति व्यक्ति १ अेकड जमीनमें कुछ कम ही हिस्सेमें आती है। जिमें प्रति व्यक्ति १२ अेकड बह दीजिये। जिनमें

अनुमान १९५० के लिये ये आकड़े प्रति व्यक्ति १८, १३ और १५ अेकड़ होंगे। भिम कमीका कारण १९५० के बाद नसारकी जनसख्यामे हुआ वृद्धि है। सामान्यत माना हुआ हिनाव यह है कि हर व्यक्तिके लिये पाञ्चात्य मापदण्डके अनुसार कमसे कम पर्याप्त खुराक मुहैया करनेके लिये २ $\frac{१}{२}$ अेकड़ जमीन चाहिये। शाकाहारके लिये यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यक्ति १ $\frac{१}{२}$ अेकड़ जमीन काफी हो सकती है। अिस अन्तर्का कारण यह है कि मासाहारके लिये जो जानवर चराये जाते हैं, अुन्हें मनुष्यके खानेके लिये अनाज, तरकारियो और फलोके रूपमे पर्याप्त पौष्टिक तत्व पैदा करनेके लिये जितनी भूमि चाहिये अुनसे लगभग ९ मे १५ गुनी अधिक भूमिकी जरूरत होती है। अिसका अर्थ यह हुआ कि मासाहारी प्रजाओंकी अपेधा भारतवर्ष मुख्यत शाकाहार पर निर्वाह करके अपने भूमि-साधनोकी सीमामें अधिक वृद्धिमानिमे रह रहा है।

अब कोअी जानते हैं कि भिन्न भिन्न देशोंमें जनमस्याका घनापन अलग अलग है, और कुछ देशोके पाम अैनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है जिमसे वे कुछ अन्य राष्ट्रोंकी अपेधा नमारके दूसरे भागोमे अधिक सफलतापूर्वक खुराक खीचकर ला सकते हैं। अिमलिये कुछ राष्ट्रोंको अन्य राष्ट्रोंने ज्यादा अच्छी खुराक मिल जाती है। परन्तु अुपरोक्त आकड़ोमे प्रकट होता है कि अगर सारी जमीन नमारके तमाम लोगोमें समान रूपमे और न्यायपूर्वक बाट दी जाय, व्यापार-वाणिज्य पूरी तरह आदर्श बन जाय और खुराक लाने-ले जानेके लिये टुलाजीका खर्च और भावके प्रतिबन्ध न हो और अगर सारी दुनिया शाकाहारी बन जाय, तो भी नसारके सारे लोगोको मुश्किलने पूरा खाना मिलेगा।

नयुक्त राष्ट्रसंघकी खुराक और खेती-सम्बन्धी मन्थाने 'खुराक और खेतीकी दगा' पर अपनी नितम्बर १९५५ की रिपोर्टमें कहा है कि नमार-व्यापी आधा पर अन्नकी प्रति व्यक्ति प्राप्ति १९३४-३८ के अंनतने १९५४ मे कुछ अधिक थी। परन्तु शायद भान्त-अहित सुदूर पूर्वके देशोमें अिन अवधिमे अन्नके अत्पादनने जनमस्या ज्यादा नेजीने बटी।

जनमर्यामें तीत्र गतिमे वृद्धि

पिछले २५० वर्षोंमें ममारकी जनमर्या ही बहुत नही बढी है, वल्कि अिन वृद्धिकी गति भी पिछले ३०० वर्षोंमें तेज हो गयी है और आज भी जनमर्या दिनोदिन बढती ही जा रही है। पृथ्वीतल पर प्रतिदिन ६८ हजार नये मनुष्य जन्म लेते हैं। आज मारी दुनियामें खालिस वार्षिक वृद्धि लगभग १२ प्रतिशत होती है। भारतमें यह वृद्धि शायद कुछ अधिक है—१९३१ में १२५ और १९४१ में १३० प्रतिशत थी। यदि ससार भरमें अिस वृद्धिकी तेज गति रुक जाय और आजकी गति ही कायम रहे, तो भी ७५ वर्षोंमें मसारकी आवादी दुगुनीसे ज्यादा हो जायगी। अैसा अनुमान है कि अगले १० वर्षोंमें दुनियाकी जनमर्या १० से १७ प्रतिशत तक बढेगी और पूर्वी देगोंकी ९ से १८ प्रतिशत तक बढेगी। १९८१ में भारतकी आवादी ५२ करोडके आसपाम होगी। अगर १९२१ से १९४१ की औसत गति वनी रहे तो सन् २००० में भारत और पाकिन्तानकी जनसख्या कुल मिलाकर लगभग ८० करोड हो जायगी। परन्तु मसारके खाद्य-पदार्थोंकी अुत्पत्ति अुस समय तक दुगुनी होनेकी सभावना नही है।

विदेश-गमन सहायक नहीं

सिद्धान्तके रूपमें विदेश-गमन द्वारा भूमि-सववी साधनोंके अनुसार जनसख्याका अधिक न्यायपूर्ण बटवारा करनेसे कुछ राहत मिल सकती है। विदेश-गमन और सतति-नियमन दोनोंके मेलसे किसी खास देशको राहत मिल सकती है, जैसा कि १८४५ से आयरलैंडके विषयमें हुआ है। परन्तु जन्मसख्या अूची वनी रहे तो कोअी राहत नही मिलती, जैसा कि अिटलीके अनुभवसे प्रगट होता है। १८८० और १९२० के बीच ४५ लाख आदमी अिटलीसे जाकर सयुक्त राज्य अमरीकामें बस गये और १ करोड २० लाख आदमी दूसरे देशोंमें चले गये। फिर भी जन्मसख्या अूची वनी रहनेसे अिटलीकी जनसख्या अुसी अर्सेमें २ करोड ९० लाखसे बढकर ३ करोड ९० लाख हो गयी। सिसिलीसे बडीसे बडी सख्यामें विदेश-गमन हुआ, फिर भी वहाकी जनसख्या अुन वर्षोंमें शेष

अटलीसे लगभग दुगुनी तेजीके साथ बढ़ी। अधिकसे अधिक विदेश-गमनके वर्षोंमें अटलीकी जनसंख्या जितनी तेजीसे बढ़ी अतनी पहले या बादमें कभी नहीं बढ़ी।

अब तो अतना ही स्पष्ट कर देनेकी जरूरत है कि जनसंख्या और खुराकके सम्बन्धकी समस्या न केवल भारतके सामने बल्कि सारी दुनियाके सामने है। क्योंकि यह स्थिति समस्त सभ्यताके लिये पहले कभी नहीं रही और क्योंकि अन्नके गूढार्य अतने भयकर हैं, अन्नके लिये लोग अन्नके समझने और स्वीकार करनेके लिये बहुत अनिच्छुक हैं। हमें अप्रिय सत्य अच्छा नहीं लगता, विचार करनेकी हमारी तैयारी नहीं होती, अपनी पद्धतियाँ बदलना हम नापसन्द करते हैं। परन्तु मानवकी जड़तामें प्रकृति, मृत्यु और जन्म अधिक बलवान हैं। जिसे मानव-वादका नया पुजारी कहा जाता है वह मैं नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि मनुष्य-समाज विनाशकी ही ओर बढ़ रहा है और अन्नका कोजी अलज नहीं है, परन्तु मैं मानता हूँ कि मनुष्य-जातिको जिन समस्याओंका मुकाबला अब तक करना पडा है, उनमें यह समस्या सबसे ज्यादा कठिन और पेचीदा है।

हिंसाके खतरे

आधुनिक युद्ध और घरेलू लड़ाइयोंके विनाशकारी परिणामोंकी चर्चा गायब ही जरूरी है। पिछले ४० वर्षोंमें अन्नकी विपरीत शक्तिका परिचय हमें मिल गया है। यूरोप और अमरीकाकी सभ्यता अन्नके कारण विनाशके किनारे पर पहुँच गयी थी। टॉयनबीके विश्व-इतिहासके गहरे अध्ययनमें प्रकट होता है कि सभ्यत युद्धका कारण देनेकी मानव-समाजकी जादतने २१ सभ्यताओंको नष्ट कर दिया है। गायब युद्धका सबसे बड़ा नतीजा यह है कि अन्नके अभाव, जल, मिट्टीकी कमी और अन्न-सुरक्षाके अभाव नष्ट होने हैं। दूसरे दृष्टिकोणसे यह है कि युद्धके कारण अन्न-संयोजनाकी हत्या होती है और समाजके सभ्यताया नैतिक ज्ञान होता है। आधुनिक हथियारोंकी ताकत बढ़ जानेसे विनाशकी गति और व्यापकता बहुत ज्यादा

बढ गयी है। शायद यह मूर्खता तब तक जारी रहेगी जब तक मनुष्य आत्माके स्वभावके बारेमें अपनी वर्तमान भ्रामक कल्पनाको कायम रखता है और उस कल्पनाके आधार पर आत्मरक्षाकी वैसे ही भ्रामक वारणा बनाये रखता है। वेगक, अणुवम या हाइड्रोजन बमके अिम्तेमालमें सारी मानव-जाति नष्ट हो सकती है, यद्यपि मेरे विचारसे अिम भयकर आपत्तिके शिकार होनेसे हम बाल-बाल बच जायेंगे। लेकिन यदि भयकर हथियारोंमें लडा जानेवाला तीसरा युद्ध टल भी जाये तो अुमके स्थान पर चल रहा हिंसाकी विभिन्न पद्धतियोंवाला 'ठडा' युद्ध सर्वत्र जीवनको बुरी तरह विपन्न, दुःखी और निराशापूर्ण बना देगा।

सत्ताके खतरे

पहले राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिसे परावीन रह चुके देशके नाते समग्र भारतको सत्ताके असमान विभाजनकी कटुताका अनुभव हो चुका है। और भारतके भीतर, पहलेकी तरह आज भी, हरिजन, आदिवासी, कारखानोंके मजदूर और किसान भी सत्ताके अन्यायपूर्ण विभाजनकी बुराबिया जानते हैं। शक्तिशाली व्यक्तियों, समूहों और जातियोंकी भी नैतिक, मानसिक और आव्यात्मिक दृष्टिसे हानि हुआ है, भले ही अुन्हे अपनी हानिका ज्ञान न हो। लॉर्ड अेक्टनका यह कहना सही है कि "सत्तामें मनुष्यको भ्रष्ट करनेकी प्रवृत्ति होती है, और अनियंत्रित सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट करती है।" अुन्होंने यह नहीं कहा है कि सत्ता अनिवार्य रूपसे और अवश्य ही भ्रष्ट करती है, अुन्होंने अितना ही कहा है कि अुसमें यह प्रवृत्ति होती है। परन्तु अितिहाससे और प्रतिदिनके हमारे अवलोकनसे पता चलता है कि अुस प्रवृत्तिको रोकनेमें बहुत ही कम लोग सफल हुअे हैं। किसी हद तक अिसका असर छोटे और बडे लोग, आप और मैं तथा बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति — सभी पर पडता है। यह जरूरी नहीं है कि वह भ्रष्टता आर्थिक या राजनीतिक ही हो। वह हेतुकी हो सकती है, कल्पनाकी हो सकती है, भावनाकी हो सकती है, मनकी हो सकती है, नीतिकी हो सकती है

या हृदयकी हो सकती है। सत्ता आर्थिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, राजनीतिक हो सकती है या शिक्षा, धर्म और भूस्वामित्वकी भी हो सकती है। जब सत्ताका गलत वितरण या गलत उपयोग होता है तब सारे मानव-समाजकी हानि होती है। सत्ताकी महत्त्वाकांक्षाने सारे साम्राज्योंको बनाया और बिगाड़ा है, और नाम्यवादी और परित्रमी पूजावादी गुटोंके बीच चल रहे प्रबल संघर्षोंका मुख्य कारण भी सत्ता ही है। भारत-सहित नारे राष्ट्र जिस समय सत्ताके घोर अन्याय वितरणके कारण खतरेमें पड़ गये हैं।

वह सच है कि प्रत्येक मानव-समाजमें सत्ता अवश्य होती है, और उसका उपयोग होगा तथा होना चाहिये। सगठनका स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, सूर्यकी शक्ति १६ अश्वशक्ति प्रति वर्गगजकी औसत मात्रामें पृथ्वी पर अंतरती रहती है। जिसलिये जिस शक्तिके उपयोग पर जिस किस्मका अधिकार होगा, भले वह जमीनका मालिक किसान हो, जमींदार हो, धर्मसंस्था हो, मठ हो या राज्य हो, उनमें आर्थिक और राजनीतिक सत्ता होगी और वही सत्ताका उपयोग या दुरुपयोग करेगा। यही दान पानीके उपयोगके नियंत्रणके बारेमें है। और चूँकि मनुष्य प्रतीकात्मक चर्जन करनेवाला और उनका उपयोग करनेवाला प्राणी है और प्रतीक मानव-शक्तिको प्रेरित और संचालित करते हैं, जिसलिये प्रतीकात्मक सत्ताका दूना शक्ति है। कुछ व्यक्ति हमेशा जैसे होंगे जो कुछ प्रतीकोंके संचालनमें खान पान पर चतुर होते हैं। ये प्रतीक पैसा या धार्मिक प्रतिमाएँ और मंत्र या राजनीतिक वाक्य और नारे जयवा नामाजिक दर्जे और प्रतिष्ठाके चिह्न हो सकते हैं। जिसलिये प्रत्येक मानव-समाजमें, भले ही उनमें मूल्यों और अर्थोंका स्वरूप कुछ भी हो, कुछ लोग जैसे हमेशा रहेंगे जो प्रचलित मूल्यों और अर्थोंके सम्बन्धमें दूसरोंकी अपेक्षा अधिक समृद्ध होंगे और कुछ जैसे रहेंगे जो दूसरोंसे गरीब होंगे। जैसा जीसा मनीहने कहा है, “गरीब तुम्हारे साथ नदा लगे दृष्टे ही रहते हैं।”

बडी सत्ता और बढ़ती हुयी सत्ताकी अभिलाषा लगभग सार्वभौम मानव-दुर्बलता है। शायद जीनेकी अिच्छा — जिजीविषा — का यह विकृत रूप है। अिसलिये अिसे नियत्रणमें रखना बडा कठिन है। परन्तु लोग — व्यक्ति और समूह दोनो — कुछ दिशाओंमें मयम मीस्र गये हैं और अुसका पालन करते हैं। अुदाहरणके लिये, मलेरिया या पीले वुखारका शिकार होना साधारण मानव-दुर्बलता है। अब चूकि हम ममज्ञ गये हैं कि ये बीमारिया क्यो होती हैं, अिसलिये बहुतमे लोग मच्छर-दानियोमें सो सकते हैं या अुनकी सरकार या नगरपालिकाअें मच्छर पैदा होनेवाले स्थानो पर तेल या रासायनिक पदार्थ छिडकवा कर अिन बीमारियोको टाल सकती हैं। क्षयकी रोकके लिये सुनिश्चित वैयक्तिक और सामाजिक अुपायोका प्रयोग करके पश्चिममें अिस रोगका लगभग अुन्मूलन हो चुका है। शराबके अत्यधिक अुपयोगमे पैदा होनेवाली वुराअिया नियत्रणमें रखी जा सकती है। अिस्लामने यह काम पूर्ण धार्मिक निषेध द्वारा किया है। पश्चिमी राष्ट्रोंने कानूनी प्रतिबन्ध लगाकर आशिक नियत्रण स्थापित किया है। अिनके हृदय कमजोर हैं वे समझदारीपूर्वक अूची पहाडियो पर रहनेसे परहेज करते हैं। अैसे ही दूसरे अुदाहरणोकी कल्पना की जा सकती है।

अिसी तरह, यदि हम अपने प्रति सच्चे हो, तो सत्ताकी अति-शयतासे पैदा होनेवाले नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक रोग भी बुद्धि-पूर्वक योजित अुपायोसे कम किये जा सकते हैं। अितिहासने हमे अिमके बहुतसे कारण और अुनके कार्यकी पद्धतिया सिखा दी हैं। जमीन, पानी, शिक्षा, कानूनी न्याय, विजली और दूसरी शक्तियोको प्राप्त करनेके अधिकारो और दूसरे अवसरोका वितरण अिस प्रकार किया जा सकता है कि घोर अन्यायके अुदाहरण बहुत कम रह जाय और हर मनुष्यके भीतरकी आत्माको विकासका पूरा मौका मिल जाय। धनवान या बलवान मनुष्य सदा जन-साधारणकी भलाअीके सरक्षक बनकर काम कर सकते हैं। अगर वे सरक्षक बनकर न्यायपूर्वक काम करनेसे अिनकार करे, तो

अनुके नियंत्रणके लिये अंतिम अुपायके रूपमे सत्याग्रहका आश्रय लिया जा सकता है ।

बडे बडे सगठनोके खतरे

भारतमे बहुत लोग अब नौकर-गाहीके धीमेपन, बरबादी, आये दिनकी गैर-जिम्मेदारी और भ्रष्टाचारमे अितने अधिक परिचित होते जा रहे हैं जितने पहले कभी नहीं थे । ये किसी विरोध व्यक्ति या किसी राजनीतिक दलके दोष नहीं हैं । उनका कारण राष्ट्रके राजनीतिक माठनका भीमकाय होना है । जगर मत्ताधारी दल या वर्तमान पदाधिकारी बदल दिये जाय तो भी यह बुराही बनी रहेगी । यह बुराही हर राष्ट्रमे पायी जाती है, भले अनुकी जाति या मामान्य राजनीतिक विचार-धारा कुछ भी हो । यह बुराही ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे राष्ट्रमे अितनी बडी नहीं होती जितनी मयुक्त राज्य अमरीका या रूस जैसे बडे राष्ट्रोंमें होती है । वह अमरीका जैसे नये देशकी अपेक्षा, जिमकी जनमख्या कही देशोंमे आये हुअे लोगोंमे बनी है, किसी अिवरगे और राजनीतिक दृष्टिसे अनुशासनमें रहे हुअे राष्ट्रमें कम होती है । वह स्टैंडर्ड ऑबिल कम्पनी जैसे बडे औद्योगिक सगठनमे किसी राजनीतिक सगठनकी अपेक्षा कम होती है, क्योकि लोगोंके मापके व्यवहारोकी अपेक्षा पैमे और पदार्थोंके साथके व्यवहार कही अधिक मापने लायक, सुनिश्चित, व्याख्या करने जैसे, नियंत्रणमे रखने योग्य और राजनीतिक हस्तक्षेपके अधीन हाने है ।

बडे आचारकी पूजा लोभ, महत्त्वावाधा और मत्ताकी भृत्तिके साथ चलती है और अुन्हे जुत्तेजन देती है । उनके साथ-साथ जाम तीर पर अेक और भूल भी पायी जाती है — वह यह कि किसी बडे भांगोलिक प्रदेशकी समग्र तथा व्यापक मानव-अेकता राजनीतिक ही होनी चाहिये । प्राचीन अेगियाने, जिसमे भातवर्ष शामिल था, मेरे खदालने गाव और परिवारकी दो छोटी मन्वाओंके महत्त्व पर जोर देनेमें और अपने बडे-बडे प्रदेशोकी व्यापक अेकताओको राजनीतिक रूप देनेके दज्जाम् मुन्धन सान्धुतिक रूप देनेमे गहरी दृष्टिमानि की थी । अेगियाने भी समय-

समय पर बडे-बडे राजनीतिक सगठन जरूर खडे हुअे थे, परन्तु अेशियाके महान राजनीतिक सगठन अपेक्षाकृत कमजोर थे। अुदाहरणके लिये, चीनमें सैनिकोको घृणाकी दृष्टिमें देखा जाता था। और मैं भूल नहीं कर रहा होअू तो भारतमें क्षत्रियोका मुख्य कार्य युद्ध करना नहीं बल्कि शासन करना था और वह शासन अधिकतर छोटे-छोटे प्रदेशोका होता था। अवश्य ही पश्चिमका यह विश्वास है कि व्यापक अेकताअें मुन्यत राजनीतिक होनी चाहिये। मेरे खयालसे यह अेक बडी भूल है। हा, प्राकृतिक सावनोकी रक्षा तथा कुछ और विपयोकी, जिनकी चर्चा आगे की गयी है, बात दूसरी है। आधुनिक शिल्प-विज्ञान और अुद्योगवादको अपनातेके फलस्वरूप सगठनका कुछ हद तक बडा हो जाना अनिवार्य है।

आधुनिक राज्योंमें राजनीतिक लोकतत्रकी अविकाश कठिनाअिया और कमजोरिया लोकतत्रकी मूलभूत कठिनाअिया और कमजोरिया नहीं है। परन्तु वे अुनके विशाल आकार और बडी जनसख्या अर्थात् बहुत बडे पैमाने पर किये जानेवाले सगठनके कारण होती है। दिनमें मात्र २४ ही घटे होते हैं और साधारण लोगोको अपने और अपने परिवारके लिये रोटी कमानेमें ही अपना अविकाश समय और शक्ति खर्च करनी पडती है। अुन्हे वे सारे तथ्य जानने-समझनेका समय ही नहीं मिलता, जो किमी बडी जनसख्याके सार्वजनिक व्यवहारो पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करनेके लिये जरूरी है। परस्पर विरोधी और स्वार्थपूर्ण हितो द्वारा विकृत हुअे बिना सारे तथ्य मालूम हो जाय तो भी अुनके लिये अिन पर विचार करनेका समय निकालना सभव नहीं है। जिसके सिवा, बहुतसे लोग दूरके और जाहिरा तौर पर गूढ दिखायी देनेवाले प्रश्नो पर सोचना पनद नहीं करते। वे अैसे किसी आदमीके पीछे चलना ज्यादा पसद करते हैं, जो अिन प्रश्नो पर विचार करनेके लिये तैयार हो। अिमलिये बडे-बडे मामलोमें लोगोको निर्णय करनेका अपना अधिकार मुट्ठीभर प्रतिनिधियोंके सुपुर्द करना पडता है। परन्तु थोडेसे आदमियोके हाथमें सत्ताका अिम तरह केन्द्रित होना खतरनाक है। सत्तासे प्रलोभन और भ्रष्टाचारकी प्रवृत्ति पैदा हो

ही जाती है। परन्तु काफी छोटे पैमाने पर, अुदाहरणके लिये किसी गावका, काम हो तो वहा लोगोकी अपनी स्थानीय समस्याओ पर समझ-बूझकर विचार करनेकी तैयारी होती है। जिमके लिये अुन्हे समय मिल जाता है और अुनमें शक्ति भी होती है, और वे अपने निर्णय मफलतापूर्वक कर सकते और बता सकते है। छोटे क्षेत्रकी समस्याये पेचीदा भी कम होती है। अवश्य ही व्यावहारिक जीवनमे कुछ खतरे तो जुठाने ही पडते है। परन्तु यह भी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता है कि खतरे कमसे कम रहे जाय। अिम वारेमें अधिकाश सगठनोमे स्वेच्छापूर्वक या कानून द्वारा आकार पर प्रतिबन्ध लगा देनेमे बडी मदद मिल सकती है। केवल छोटे-छोटे माठनोमें ही रहने और जुन्हीके द्वारा काम करनेका निर्णय करना अैसा ही है, जैसा अच्छा जीवन व्यतीत करनेके लिये अपने वातावरण पर समझदारीके साथ कोजी और नियन्त्रण लगाना होता है। स्थानीय स्वशासन और समग्र जेकीकरणको पम्पर सम्यद्ध करनेके लिये नये तरीके अीजाद करनेकी जरूरत है।

यदि आधुनिक यातायात और नपर्कके साधनो, प्रचारकी मनोवृत्ति और आधुनिक हथियारो द्वारा पहलेकी अपेक्षा आजकल लोगोकी बडी समस्याओ पर नियन्त्रण रखना आसान हो जाता है, तो अुनमे बडे पैमानेके सगठनके मानसिक और नैतिक खतरे भी बढ जाते है। किमी भी क्षेत्रमें बडे सगठनोका अनिवार्य परिणाम सत्ताका केन्द्रीकरण होता है और अुनमे भ्रष्टाचारकी प्रवृत्ति भी लगभग अनिवार्य हो जाती है। अिसलिये आधुनिक समाजके लिये यह जेक बडा खतरा है। बडे सगठनमे कार्य-क्षमता बहूत घट जाती है और रहन-सहनका खर्च बढ जाता है।

साधन और साध्यके विरोधका खतरा

भी काममे सफलता तभी मिल सकती है जब कि माधन साधकके अनुरूप ही हो। यह बात गुण और मात्रा दोनोंके लिये मही है। आप ह्यौडे आदि भारी औजारोसे हाथकी घडी नहीं बना सकते। आप बडी पिचकारीसे रंग छिडककर अजन्ताकी चित्रकारी नहीं कर सकते। वार-वार पीटकर आप किसी बालकमें या अुस बालकमे बढकर बयस्क बननेवाले व्यक्तिमें सुख या भावनाओका सतुलन पैदा नहीं कर सकते। स्पर्धाकी प्रबल भावनासे स्थायी मानव-अकेताका निर्माण नहीं होता। हिंसा पर आश्रित रहकर किसी दीर्घजीवी राष्ट्र या सस्कृतिका निर्माण नहीं किया जा सकता।

डार्विनकी खोजोंमे और अुसकी दिखायी हुयी दिशामें की गयी अन्य खोजोसे यह साबित हो गया है कि मनुष्य-सहित सारे प्राणियो पर अपनी-अपनी परिस्थितियोका अनिवार्य प्रभाव पडता है। मनुष्यने औजारोका आविष्कार किया। वे मानवके मस्तिष्कमें विचारोके रूपमें शुरू हुअे। अपने मस्तिष्क, हाथो और आखोसे अुसने अुन्हे मूर्त रूप दिया और वादमें अुनका अुपयोग किया। मनुष्य सगठनो और विचारो जैसे अमूर्त साधनोको भी विज्ञापनो और प्रचारका मूर्त रूप देता है और अुनका अुपयोग करता है। ये चीजें, जिन्हे मनुष्य अपने भीतरसे निर्माण करता है और काममें लेता है, स्थूल हो या सूक्ष्म, अुसकी परिस्थितिका अग बन जाती है। हरअेक यह मानता है कि औजार और मशीनें मनुष्यकी परिस्थितिका अेक अग होती हैं। परिस्थितिका अग होनेके कारण वे अुसे प्रभावित करती हैं। असलिये हमारे अुपयोगमे आनेवाले साधनोका जैसा स्वरूप होगा वैसा ही हमारे चरित्र पर अुनका असर होगा। यदि हम अनैतिक साधन काममें लेगे, जैसे हिंसा या अप्रामाणिकता, तो वे हमारे चरित्रको हानि पहुचायेंगे। यदि हम प्रामाणिकता, सत्य, विश्वास और प्रेमपूर्वक समझानेकी भावनामे काम लेगे, तो अिनसे हमारे चरित्रको सहायता मिलेगी, अुसका बल बढेगा। जिस तरह पोधा पानी, खनिज पदार्थ और सूर्यकी शक्तिको, जो अुमके विकासके साधन

है, अपने अन्दर खींच लेता है और पचा लेता है, अुमी तरह मानव-व्यवहारोमे जिन घ्येयोको सिद्ध करनेकी अभिलाषा रखी जाती है अुनका विकाम धीरे धीरे होता है, और अुनकी सिद्धिके लिये जो मायन काममें लिये जाते है अुन नाधनोको वे घ्येय अनिवार्य रूपमे अपने भीतर पचा लेते और आत्ममात् कर लेते है। जब किमी राज्यका निर्माण करने या अुनकी रक्षाके लिये हिमा काममे लायी जाती है, तो अुम राज्यका स्वरूप अैसा बन जाता है जो बहुत कुछ हिमक होता है।

अदूरदर्शी होना बडा आसान है। हम अकनर अैमे मनुष्यको देखते है जो बेजीमानी या अन्यायपूर्ण जुपायाने प्राप्त की हुआ मत्ता, दौलत या जमीनका आटवरपूर्ण ढगने अुपभोग करता है। और हमें भी बेजीमान या अन्यायी बनने और साथ ही मत्ता और दौलत प्राप्त करनेका प्रशेभन होता है और हम अैसा मान लेते है कि शायद जिनमे हमारा कुछ नहीं विगटेगा। परन्तु अुम आदमीको लम्बे अर्ने तक देखते रहिये। अुमके चरित्रका, अुमके भीतरी मतुलनका, अुमके सुचका, अुमके बच्चोका, अुमके पारिवारिक जीवनका और अुमके धनका क्या हाल होता है? जब तक आप किमी पेडका फल देख और चख नहीं लेने, तब तक आप यह नहीं बता सकने कि पेड अच्छा है या बुरा। यही बात किमी मनुष्य और किमी विचारके बारेमे भी सच है। और फलके आने और पकनेमें तो अकनर देर होती ही है।

जब किमी आधुनिक युवकके सामने मत्ताके अ्रष्टाचार या गयन साधनोंके अुपयोगने पैदा होनेवाले नवटोके अैतिहासिक अुदाहरण देखे जात है, तो वह शायद अपने मनमे कहता है "परन्तु अुम जमानेमें हवाअी जहाज, रेडियो, दिजली, रसायनशास्त्र, मानसशास्त्र, मोटर गाटिया और वे सब चीजे कहा थी, जो आज हमे अपनी परिस्थितियो प नियंत्रण रखनेकी शक्ति देनी है? आज हमें पहलेमे कही अधिक ज्ञान है और जिनलिअे जैने पुराने लोग फन जाने वे बने मै नहीं फसगा। जिन चीजोंके जालमे वे फन गये थे अुनने मै बचकर निकट मचना

है।” परन्तु बाह्य जगत पर नियंत्रण करनेकी प्रगतिका परिणाम यह नहीं होता कि आत्माके भीतरी जगत पर हमारा नियंत्रण बढ जाय। विज्ञानकी अितनी प्रगति होने पर भी मानवके मूल स्वभावकी गतिनया और कमजोरिया दोनों ज्योकी त्यो बनी रहती हैं। आजकलकी अूपरी भद्रता और कार्योंके अमली अर्थको छिपाने या अुममें तोड-मरोड करनेके साधनोंके बावजूद हिटलर, स्टालिन, विन्मटन चर्चिल और अेफ० डी० रूजवेल्ट पर भी मत्ताके विपका अुतना ही अमर होता था और वे भी अनुचित साधन काममें लेनेकी अुतनी और बैसी ही प्रवृत्ति रखते थे, जितनी और जैसी चगेजखा, सिकन्दर या जूलियस सीज़र रखते थे। नैतिक नियम भले ही धीरे-धीरे काम करते हो, परन्तु वे हैं अुतने ही शाश्वत, प्रबल और अनिबाय्य जितना गुश्त्वाकर्षण है। म्यायी सफलता प्राप्त करनेके लिअे वही साधन पसद किये और काममें लिये जाने चाहिये जो बाछित ध्येयके अनुकूल हो — यह अेक सूक्ष्म और अदृश्य रूपमें काम करनेवाला नियम है, परन्तु यह अुतना ही निश्चित नियम है जितना कोअी तेज गतिसे कार्य करनेवाला और आकर्षक नियम होता है। माय ही, यदि कोअी ध्येय नैतिक दृष्टिसे मूल्यवान है तो अुसके अनुकूल साधन भी खोज निकालना और अुनका अुपयोग करना सभव है। अिसका कारण यह है कि जहा तक मानव-व्यवहारोका सबब है हम अेक नैतिक विश्वमें रहते हैं। साधन और साध्यकी अिस अेकरसताकी परबाह न करना किमी व्यक्ति, किमी ध्येय और किसी राष्ट्रके लिअे भयावह है।

नैतिक नियमोका अुल्लघन करनेवाले सगठनोंका खतरा

फिर, यह मान्यता भी खतरनाक है कि सार्वजनिक मामलोंमें वैयक्तिक सदाचारको ठुकराया जा सकता है या अुमका अूपरी दिखावा-मात्र कारके काम चलाया जा सकता है। यह चीज हम बहुतमें, शायद अधिकाय, देशोके राजनीतिक कार्योंके प्रबन्धमें देख रहे हैं, यह बात हमें बटे-बडे अुद्योगो और व्यवसाय-सम्बन्धी सगठनोंके कामकाजमें भी दिग्गामी देती है। अमरीका, रूस, आर्जेण्टीना और ब्राज़िल आदि बडे देशोमें तो यह

अवश्य ही फैली हुई है, और छोटे देगोमे भी पाजी जाती है। राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ अकसर झूठ बोलते या अर्ध-सत्य कहते हैं, क्योंकि अुनके खयालमें राष्ट्र या राज्प्रके हित सत्यमे अधिक महत्त्वपूर्ण होने हैं, या अुनके पान समय बहुत थोडा होता है, या और कोअी कारण होता है। परन्तु यह दिलचस्प बात है कि जब अुनकी अनैतिकताका पूरी तरह भडाफोड हो जाता है तब अुनका प्रभाव किंच प्रकार घट जाना है या अुन्हे कितनी बार सार्वजनिक जीवनमे निवृत्ति लेनी पडती है। ग्रेग अुम आदमीको क्षमा कर देने हैं और अुमका विस्वास भी कर लेने हैं, जो खुले तौर पर यह स्वीकार कर लेता है कि अुमने प्रामाणिक भल हो गयी है, परन्तु यदि वह झूठ बोला हो या अुमने धाना दिया हो और जानते हुअे भी अिस चीजको अुमने छिपानेकी कोशिश की हो, तो कलबी खुलने पर अुमकी नाव जाती रहती है और अुमकी निन्दा होती है।

यह सत्य है कि किमी समूह या समाजके मनुष्योमें आपसी जेकता या सम्बन्ध अितना घनिष्ठ, अितना सम्पूर्ण, अितना सूक्ष्म मन्तृमन-वाला और अितना कोमल नहीं होता, जितना किमी जेक मानव-प्राणीके भीतरी मानसिक, नैतिक और शारीरिक तत्त्वोमे परस्पर होता है। समाज अभी तक जेक वास्तविक सजीव शरीर नहीं बना है। जेक सूक्ष्म मन्तृमन रूपमे समाजका अपना कोअी अन्न करण नहीं होता। जैना जि कहा गना है, "किमी मगठनके आत्मा नहीं होती"। परन्तु किमी मन्तृमनके द्वारा-धारोने अुसके चरित्रका ह्याम और यदि वे चारू रहे तो अन्नमें विनाश अतना ही निश्चिन है, जितना किमी व्यक्तिका विनाश निश्चिन है।

भुसका व्यक्तित्व खडित हो जाता है, जिमका परिणाम कुछ अुदाहरणोंमें पागलपन तक पहुच सकता है। यह मत्र है कि मामूहिक कार्यमें अकमर पेचीदा और परस्पर विरोधी स्त्रार्य होते हैं। बहुवा अपना मार्ग स्पष्ट देख नकना अत्यन्त कठिन हो जाता है और मनुष्यसे गलतिया हो जाती हैं। परन्तु आध्यात्मिक और नैतिक मिद्वान्त बहुत समयमे जाने हुअे हैं और वे काफी सीधे-सादे हैं। सबसे बडी कठिनायी तो ममझीतोके कोलाहलमे और भूतकालकी बुरी विरासतोमे पैदा होनी है। यदि अितिहाम कोओ पाठ सिखाता है तो वह यह है कि समूहोंके नेताओंकी नैतिक अमफलताओं समाजके लिअे गभीर खतरे हैं।

आत्माकी अकेतामें अश्रद्धाका खतरा

अुपर्युक्त सूचीमें अतिम खतरा है नेताओंमें, पुस्तकीय शिक्षा पाये हुअे लोगोमे और वाचाल लोगोमें आध्यात्मिक अकेताके अस्तित्व और सर्वोपरि सामर्थ्यमें अविश्वास।

केवल मार्क्सवादी और साम्यवादी ही नही, बहुतमे दूसरे समझदार लोग भी आत्माकी वास्तविकतासे अिनकार करते हैं और अँसा मानते हैं कि अर्वाचीन वैज्ञानिक ज्ञानने आत्मा और अुमके फलितार्थोंको विलकुल दकियानूसी सिद्ध कर दिया है। अुनमें से कुछ सदेहवादी होते हैं, कुछ अज्ञेयवादी और कुछ नास्तिक होते हैं। और कुछ लोगोको धर्मके प्रति तिरस्कार या घृणा होती है। मार्क्सने धर्मको 'लोगोकी अफीम' बताया था और साम्यवादी अुसीकी वातको मानते हैं। बहुतोको अँसा लगता है कि शिल्प-विज्ञान और विज्ञानने धर्मकी जडे नष्ट कर दी हैं। विज्ञान और शिल्प-विज्ञानने अनेक लोगोंके ध्यान और दिलचस्पीको वेशक आन्तरिक जगतसे हटाकर बाह्य जगतकी ओर मोड दिया है। सचमुच बहुतमे लोगोके लिअे अब आन्तरिक जगनका अमित्व ही तर्कशुद्ध नही रह गया है।

गणितको अकमर " विज्ञानोंकी सम्राज्ञी " या " विज्ञानोंकी जननी " कहा जाता है, अिमलिअे हम देखें कि वह हमें कहा ले जाता है। अब

यह अनुभव कर लिया गया है कि गणितकी प्रत्येक शाखा आरम्भमें कुछ बातें मान लेती है और उन पर आधार रखकर फिर तर्कशास्त्रके नियमोंके अनुसार आगे बढ़ती है। जिन्होंने रेखागणितका अध्ययन किया है अन्हे यूक्लिडकी मान्यताओं (गृहीत मत्व) याद होगी — जुदाहरणके लिये, “कोभी भी दो बिन्दुओंको जोड़कर सरल रेखा खींची जा सकती है”, या “समानान्तर रेखायें कभी आपसमें मिलती नहीं”। ये गृहीत मत्व न तो सही सिद्ध किये जा सकते हैं, न गलत। यह प्रयत्न कोभी दो हजार वर्षमें हो रहा है। अब यह समझ लिया गया है कि मानव-मस्तिष्कको हर क्षेत्रमें किमी न किमी जगहमें आरम्भ करना पड़ता है। वह खुद ही अपना प्रारम्भ करता है। यह बात वर्ट्रण्ड रमेल जैसे अत्यन्त सदेहवादी दार्शनिकने भी साफ तौर पर मानी है। जुदाहरणके लिये, हममें से प्रत्येक अज्ञात रूपमें अपने मनमें यह मान लेता है कि ‘मैं हूँ’। नाकर्मने भी अज्ञात रूपमें यह मान लिया था। यह ‘मैं’ गौर नहीं है। यह वह अन्द्रियातीत सूक्ष्म अस्तित्व है, जिसमें हम सब सुपरिचित हैं। वह हमारे सपूर्ण जात जीवनमें हममें सुपरिचित रहता है। जिस घनिष्ठ ‘मैं’के अस्तित्वको तर्क या वैज्ञानिक यत्र या शिवा द्वाया हममें से कोभी दूसरे मनुष्यके सामने सचमुच सिद्ध नहीं कर सकता। फिर भी हममें से प्रत्येक विलकुल निश्चयपूर्वक यह मानकर चलता है कि ‘मैं हूँ’। यह एक पूर्व-स्वीकृत धारणा ही है, पण्डु जिस पर हमारे सारे जीवनका आधार है। अच्छा, तो यह हमें क्या देने वाली है ?

विज्ञान और मानव वश-विज्ञानको जोड़ती है। वह गुस्त्वाकरण, विजन्नी तथा चुम्बककी शक्तियों और हरअके परमाणुकी गक्तियोंको अके-दूसरेमे वाधती है। अिमी सर्वव्यापक अकेताके कारण हम अपने विश्वकी वात कहते है। अिमी धारणाके नाय-साय अके और धारणा यह है कि "प्रकृतिके कानून समान है"।

और अगर हम अिसमे भी गहरे, जाकर विचार करे तो हमें पता चलता है कि हम यह भी मानकर चलते हैं कि अके और भी अैसी गहरी अकेता है जो प्रकृतिकी अुन समग्र शक्तिया और घटनाओको हमारे अप्रत्यक्ष, अदृश्य और सूक्ष्म आन्तरिक जगतके साय — हमारे विचारो, मनोभावो, भयो, आशाओ और आकाक्षाओके जगतके साय — जोड़ती और वाधती है। अगर आन्तरिक और बाह्य जगतके बीच अैसा कोअी वन्धन न हो, तो हम बाह्य जगतको कुछ भी न समझ सके।

सारी अकेताओ और सारी धारणाओमें यह सबसे गहरी अकेता और धारणा है, जो सिद्ध नही की जा सकती। परन्तु हमारे जीवन, कार्यों और विच्वासोका आधार अुत पर है। समग्र अितिहास-कालमें प्रत्येक जाति और प्रत्येक युगके विचारशील लोगोंने अिसे स्वीकार किया है। अुन्होंने अनुभव किया है कि वह सब लोगोके लिये मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण है और हम सबको जाग्रत रहकर अपने जीवनका मेल अुसके साथ वैठाना चाहिये। यह वही वस्तु है जिसे हम आत्मा कहते है। कुछ लोग यह भी मानते है कि यह गहनतम अकेता निर्गुण है, कुछ लोग मानते है कि वह सगुण है। जिन दोनोमे ने अके भी मान्यता प्रमाणित या अप्रमाणित नही की जा सकती। आत्माकी समझ और अनुभूतिकी शोधको तथा अपने जीवनमें अुमका अस्तित्व स्पष्टत स्वीकार करनेको ही धर्म या दाशनिक परम्परा कहा जाता है। अिसलिये धारणाओके अस्तित्वको मानना और अुम धारणाको स्वीकार करना, जो जीवनको सबसे अधिक सार्थक बनाती है और अधिकतर समस्याओका स्पष्टीकरण करती है, पूरी तरह वैज्ञानिक और आधुनिक है।

यह नार्बभौम मत्र है कि बहुतेमे लोगोको, जिन्होंने अिस मूल-भूत अेकताको समझनेमें विगेष योग्यता प्राप्त की है और अिसके पीछे अपना नारा समय लगाया है और अुमे समझानेकी कोशिश की है, अपने वारेमें और अपने जानके वारेमें घमण्ड हो गया है और वे स्वार्थी, लोभी और अत्याचारी बन गये हैं। अिस प्रकारकी गलती नभी तरहके पेजेवर लोगोमें — अध्यापका, चिकित्सका, वकीलो, जिजीनियरा और कूटनीतिज्ञा आदिमें समान रूपसे पायी जाती है। परन्तु अेक चिकित्सक या बहुतेमे चिकित्सकोके अहकार, लोभ या दुराचरणसे रोग-निवारण करनेवाली कलाकी कीमत और सच्चायी नष्ट नहीं हो जाती। अनेक शिक्षकोकी मकुचितता और अहकारसे सच्ची शिक्षाका महत्त्व घट नहीं जाता। अनेक धर्मगुरुआ और पेजेवर धार्मिक लोगोके अहकार, अनहिष्णुता, अत्याचार, लाभ, अप्रा-माणिकतासे — वे बडी मर्यामें हा तो भी — आत्माका और मन्ने मर्म या सच्चे तत्त्वज्ञानका महत्त्व, मूल्य और वास्तविकता नष्ट नहीं हा जाती।

बहुत मभव है कि अ्रष्ट धार्मिक मस्याओं धन-दांन और सामाजिक अधिवारामे फसकर दीर्घ कालसे लोगोके लिये अमीनका काम करती रही हा। परन्तु हमे धार्मिक मगठनो और मस्याआमें तथा जान्मान्नी अुम साध्यसे, अिसके लिये मूलत वे सब वेवल माधन से, भेद करना पडेगा। आर जैसे हम नामहकीमा और सच्चे डॉक्टरामें भेद करते हैं, वैसे ही हमे अ्रष्ट और सच्चे धर्मसे भी भेद करना पडेगा। धन स्वय अमीन नहीं ह।

परन्तु मार्क्सवादी आर नाम्यवादी लोग यदि धर्म और अुमके अनेक पाषा पर नाक-भांह निकोटें और जुद बडी मम क, अिनसे धर्मसे अरतबी आजी है, ना अिनसे काम नहीं चलेगा। मेरा मतअद यहा आदिअ मत्ता आर सामाजिक अनिष्टाके पीछे पडनेसे है। मत्ता धर्मगुरुआ और धर्मशास्त्रियोंको ही अ्रष्ट नहीं करती, वह मार्क्सवादियों और साम्यवादियोंका भी अ्रष्ट कर सकती ह।

धारणाओमें प्रचड और दीर्घजीवी शक्ति होती है। मुदाहरणके लिये, अुन धारणाओकी दीर्घ और सतत शक्तिका विचार कीजिये जो यहूदिया, चीनियो और अग्रेजोने अपनी अपनी सास्कृतिक श्रेष्ठताके वारेमें बना रखी थी। गोरोने जो यह धारणा बना रखी है कि वे रगीन जातियोमें श्रेष्ठ हैं अुससे आज ससार भरमें कितना भयकर विनाश हो रहा है अुमें देखिये। अिस प्रचलित धारणाके परिणामोको देखिये कि मूल्यका मवमे महत्त्वपूर्ण मापदड पैसा है और पैसेकी सम्पत्ति रखनेवाले लोगोके हायोमें समाजका नियन्त्रण रहना चाहिये। हिन्दू, बौद्ध, अिस्लाम और ओमाओी धर्मकी परम्पराओकी वास्तविकता और भावनाके वारेमें अलग अलग धारणाओके जबरदस्त और स्थायी सास्कृतिक परिणामोको देख लीजिये। गाधीजीकी अिस धारणाकी शक्ति पर भी विचार कीजिये कि परमात्मा सर्वत्र मौजूद है और वह सारे मानव-व्यवहारोका अमरकारक मार्गदर्शन करता है। अिस प्रश्न पर अधिक तर्क करनेकी जरूरत नही।

हम सब अनुभव करते हैं कि बाहरी और भीतरी खतरोंके मामने टिके रहनेके लिये समाजमें अेकता और सूत्रबद्धता होनी चाहिये। मनुष्यकी धारणाओ, विचारो, भावनाओ, आशाओ और आवेगोके आन्तरिक और बाह्य जगत दोनो सूक्ष्म, पेचीदा, विविध और गहन होते हैं। परमाणुके पदार्थविज्ञानके नये आविष्कारोसे जाहिर होता है कि परमाणुके भीतर रही शक्तिकी गतिविधिया अुन तत्त्वोंमें मचालित होती हैं जो काल और स्थानसे परे हैं।

अिन मव तथ्योको देखते हुअे वह अमरकारी अेकता, जो किती विशेष मानव-समाजके सारे तत्त्वो और अगोको मम्बद्ध रखे, अैसी हानी चाहिये जिसमें ये सारे तत्त्व और अग ममाये हुअे हों, अर्थात् वह पूरी तरह अव्यक्त और स्थान तथा कालसे भी परे होनी चाहिये। अिन सर्वांगो पूरा करनेवाली अेकमात्र वस्तु वह है जिमें मनुष्यने आत्मा ऋता है। अिनलिये आत्माको अनुभव करने और ममज्ञनेकी शोत्र — अर्थात् धर्म और आध्यात्मिक दर्शनकी परम्परा — त्रिमी राष्ट्रके स्थायी जीवनके लिये अत्यन्त

आवश्यक है। मानव-प्राणियामें अितनी ऊपरी विभिन्नताएं होने पर भी, वे चाहे या न चाहे तो भी, अुनकी अेक विधिष्ट जाति है। उनमें मजीव नृष्टिकी निगली अेकता है। अक्क गहरी और अक्क व्यापक आध्यात्मिक अेकताको न्वीकार करके अिम अेकताको वढाना चाहिये। अिम मान्यतामें और अिमके दिकानमें अुन जलीकिक अेकताके भीतर रही विभिन्नताओंको केवल सहन करना ही नभव नहीं होता, वल्कि अुनका आदर करना औ आनन्द लेना भी नभव बनता है।

चूकि आत्मा बाह्य प्रकृतिके जानमें और मनुष्यके भीतर भी विद्यमान है, असलिये मनुष्यके मनमें प्रकृतिके प्रति आदर और पूजाका भाव पैदा करने तथा प्रकृतिके विरुद्ध अुनकी लूट-गनाटका मर्दादित और नियंत्रित बनानेके लिये धर्मकी आवश्यकता है, अर्थात् मच्चा धर्म और बुद्धि दोनों नीरोग और अपजाअू भूमिकी रक्षा करनेवाटे हैं। विज्ञान प्रकृतिसा आदर करवा सकता है, परन्तु अुनकी पूजा और अुनमें प्रेम करनेकी प्रेरणा नहीं दे सकता। अिम प्रचार मनुष्यके लिये न्यायी अन्न-व्यवस्था करने और मनुष्य तथा पृथ्वी और अुनके अन्य नव प्राणियोंके बीच घनिष्ट अन्योन्याश्रय सम्बन्ध बनाये रखनेके लिये धर्मकी आवश्यकता है। याद रखिये, मैं धार्मिक सत्पाओंकी बात नहीं कर रहा हूँ, परन्तु धर्मकी बात कर रहा हूँ।

अिन कारणोंसे आत्माके अस्तित्व और सर्वोपरि सत्तामें विश्वास होना किसी भी राष्ट्रके लिये बडे महत्त्वकी बात है। अिन विश्वासके क्षीण होने या नष्ट होनेसे अुनकी अेकता, अुनकी न्वननता और अुनके अन्न-जत्वकी व्यवस्थाके लिये बडा खतरा पैदा हो जाता है।

सामाजिक व्यवस्थाओंकी तुलनामें सावधानीकी जरूरत

समाजका कोअी रूप सपूर्ण नही हो सकता । प्रत्येक सामाजिक गुणके साथ कोअी न कोअी दोष, त्रुटि या कमजोरी अनिवार्य रूपमे लगी हुअी रहती है । अुदाहरणके लिये, भारतवर्षमें आत्म-साक्षात्कारकी शोत्र अर्थात् 'साधना' को अितना महत्त्व दिया गया है कि भारतीय समाज, अिन वातको निश्चित बनानेके लिये कि अनेक लोग अुम आदर्शको सिद्ध कर सके, हजारो अैसे दभी भिखमगोका पालन करता है और अुन्हें सहता है जो दूसरोसे अन्न-वस्त्र प्राप्त करनेके लिये मावु होनेका वहाना मात्र करते है । प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थाके विशेष गुणोके साथ साथ दोष भी लगे हुअे रहते है । हमें विभिन्न व्यवस्थाओंके गुण-दोषोकी तुलना करके देखना होगा और फिर जो सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण दिखाअी दे अुमे चुनना होगा ।

हरअेक समाज-व्यवस्थाका विवेचन दूसरी समाज-व्यवस्थाओ पर प्रकाश डालता है और अुन्हे समझनेमें हमारी मदद करता है । हरअेक व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओकी आलोचना करने और अुनका मूल्यांकन करनेमें सहायक होती है और अिस तरह हमें अपना तत्सम्बन्धी ज्ञान स्पष्ट कर लेनेमें मदद करती है । यह स्पष्टीकरण हममे विश्वास पैदा करता है और रोज-व-रोज सही चुनाव करनेमें हमारी मदद करता है ।

पूजीवाद

पूजीवादके मुख्य लक्षण

पूजीवाद अेक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, जो अितने दीर्घ कालमें और अितनी अलग अलग परिस्थितियोंमें चलती आ रही है कि अुनकी व्याख्या करना कठिन है। अेकिन यह वाद अितना सुपरिचित है और अुनके बारेमें हमें अितना व्यापक अनुभव हो चुका है कि निश्चित व्याख्याका प्रयत्न किये बिना भी अुनकी चर्चा की जा सकती है। अुनके अनेक प्रकार हैं और अुनकी कम-अधिक मात्राएं हैं। आजकाल वह सनातनके अधिकांश देशमें कम-अधिक शक्तिमें और भिन्न भिन्न रूपमें प्रचलित है। अुनके कुछ मुख्य लक्षण ये हैं (१) व्यक्तिगत सम्पत्ति और स्पर्धा पर आर, (२) बढ़ता हुआ गिन्य-विज्ञान और अुद्योगवाद, (३) सतत बढ़ता हुआ श्रम-विभाजन और श्रम-विशेषज्ञता, (४) सतत बढ़ता हुआ वाणिज्य-व्यवसाय, (५) गहरीकरण या गावाकी जनताको गहरामें खींचनेकी प्रवृत्ति, (६) अधिवाग वस्तुओं और कार्योंका पैनेमें मूल्यांकन और अुन पर पैनेका नियंत्रण, (७) कमके लिये पैनेके नयेकी शक्तिका सबसे विश्वस्त और सर्वोत्तम प्रमाण मानकर अुन पर आधार, (८) पुलित, चलनेका, जलनेका और हवाकी-नेताके रूपमें माटिन हिंसाका व्यापक अुपयोग, (९) भूमिका वितरण, भूमिका अंशकार, भूमिकर और व्याज आदिके सम्बन्धित जैनी व्यवस्थाएं, जो खेतीके बिलाफ अुद्योग और व्यवसायको लाभ पहुंचाती हैं और नईजा बान्नी के सामाजिक प्रणालीके साथ पक्षपात बान्ती हैं और अिनलिसे अिनानामें गरीबी और अरक्षितताकी भावनाको तथा धरती-बटाव और भूमिकी सुदृग्ताके नाशको बटाती हैं। पूजीवादका सबसे अद्विज दिवाम यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका और जापानमें हुआ है।

अुसकी सफलताओं

पूजीवादमे पैसे, विज्ञान और गिल्प-विज्ञानके मेलने मसारकी काया-पलट कर दी है। भौतिक और अल्पकालीन दृष्टिमे अुसकी सफलता मन्त्र और अत्यत प्रभावशाली है। अुसके अवीन नैसर्गिक शक्तिका और अुस शक्तिके नियत्रणका खूब विकास हुआ है। कुल मिलाकर भौतिक सम्पत्तिमें भारी वृद्धि हुआ है। जिन राष्ट्रोंमें पूजीवादका अत्यत अुच्च श्रेणीका विकास हुआ है, अुन्होंने अपने अविकाश लोगोंके पोषण, निवास-स्थान और वस्त्रोकी मात्रा और गुणवत्तामें बहुत सुधार किया है, अुन्होंने अपनी प्रजाकी औसत आयु काफी बढा ली है और अपनी जनताके तमाम सन्क्रामक रोगोको बहुत कम कर दिया है। अुन्होंने साक्षरताको लगभग सार्वत्रिक और अुच्च शिक्षाको बहुत व्यापक बना दिया है। अुन्होंने गणितका व्यापक प्रचार किया है, जिसमें बुद्धिवाद पर जोर दिया जाता है। कुछ समयके लिअे अैमा लगा मानो पूजीवाद और अुसके भाओी-वन्दोने यह पता लगा लिया है कि ससार भरमें दारिद्र्य पर कैसे विजय पाओी जाय और भूखका खतरा कैसे दूर किया जाय। परन्तु अब ये आशाओं, जहा तक पूजीवादका सम्बन्ध है, क्षीण हो गओी है। अब तो अिस विषयमे भी स्पष्ट शका है कि वह कब तक टिकेगा।

आत्म-पराजयके लक्षण

पूजीवादी अुद्योगवादके कुछ खाम परिणाम दिख्वाओी देते हैं, जिनमे अुसकी अपनी सत्ताके लिअे ही नहीं, बल्कि अुसका अस्तित्व बने रहनेके लिअे भी खतरे पैदा होते हैं। अिनकी चर्चा करने हुआे मै मयुक्त गज्य अमरीकासे कओी अुदाहरण चुनूंगा। कुछ अश तक अिमका कारण यह है कि वहा अन्य किमी भी देशकी अपेक्षा पूजीवादी अुद्योगवादका अधिक विकास हुआ है और अिमलिअे वहा अिम प्रक्रियाके प्रवाह अत्यन्त स्पष्ट रूपमें प्रगट होते हैं। कुछ अश तक अिमका कारण यह भी है कि मयुक्त राज्य अमरीका और भारत लगभग अेक ही आकारके महाद्वीप हैं

और जिसलिजे जहा तक आकारका सम्बन्ध है अिन दोनों देशामे जुद्योग-वादका विकाम बहुत कुछ अेकना होना नभव है।

(क) जगलोका विनाश

जगलोके विनाशकी बात लीजिये, जिमका पहले जुल्लेव हो चुका है। नारे पहाडो, पहाडिया और अत्यत ढालू जमीनाका जगलामे अच्छी तरह टका रहना भूमिकी रक्षा, अन्नकी पैदावार और जुममे पैदा होनेवाली सुरक्षितता, निश्चिन्ता तथा समृद्धिके लिजे और प्रत्येक राष्ट्र, मस्कृति या मन्व्यताके टिके रहनेके लिजे अत्यत महत्त्वपूर्ण है। जैना जान स्टीयार्ट कोलिमने लिखा है, "बृह पहाडोका जमाये रहने है। वे मेह-आधीके तूफानाका हलका कामत है। वे नदियाको समयमे चले है। वे बाट पर काबू रखने है। वे धरनाका पापण करते है। वे पक्षियाका पापण करते है।"* जगल वायुके तापमानको साम्य बनाने है, रफारो उडाने और समान बनाये रखनेमे सहायता देने है और दलदलाग मुडानेमें मददगार होने है। जगलोके विनाशमे कजी महान प्राचीन मन्व्यतामें कौने नष्ट हा गयी, जिसकी कहानी 'टाँपसाँजिल अेण्ट निविलाजिडेगन' नामक पुस्तकमे कही गयी है।

यद्यपि जगलोका विनाश पूजेवादी जुद्योगवादका जन्मनाम और आकाशक परिणाम नहीं है, जैसा कि स्वीडन और पश्चिमी जर्मनीमें सिद्ध हुआ है, फिर भी अधिकाग जुद्योग-प्रधान पूजेवादी देशामें यह विनाश सचमुच हुआ है और हो रहा है।

लिखे पशुपालन करनेवाले और भेड़ें चरानेवाले समूहोका तात्कालिक आर्थिक लाभका प्रलोभन और जिसके माय छोटे जमीदारोकी लापरवाही जगलोकी अुचित देखभाल और स्थिर अुत्पादनकी रक्षामें बावक होती है और पशुओकी चराओ पर पर्याप्त प्रतिव्रव नही लगाने देनी। सयुक्त राज्य अमरीका यह मिद्ध करता है कि किमी देगके अन्न-जलकी रक्षा करनेवाले जगलोको और धरतीको अनियत्रित पूजीवादी अुद्योगवाद किम तरह नष्ट कर देता है।

मि० अीगोन ग्लेसिंगरने, जो हालमे सयुक्त राष्ट्रमघकी खुरगक और खेती-सम्बन्धी सस्थाके वन-अुत्पादन विभागके मुख्य अधिकारी थे, १९४७ में लिखा है

“लकडीके अुपयोगकी अिन आदिम पद्धतियोके बावजूद और खराब जगल-व्यवस्थाके बावजूद, अमरीका वनस्पतिमें अब भी मम्पन्न है। फिर भी अिन सुन्दर सावनोका अितनी लापरवाहीसे दुरुपयोग होता है कि अिस राष्ट्रके सामने महाविपत्ति मुह बाये खडी है। सयुक्त राज्य अमरीका आज कार्यरूपमें अिम वातका श्रेष्ठ अुदाहरण पेश करता है कि अपने जगलोके साथ कैसा व्यवहार नही करना चाहिये। अगर वहा आजकी पद्धति बनी रही तो राष्ट्रकी अर्थ-व्यवस्थाको जल्दी ही जो हानि पहुचेगी अुसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी। सयुक्त राज्य अमरीकाकी अर्थ-व्यवस्थाके सामने लकडीकी कमीका भयकर खतरा खडा है, जिससे अुसके घर-निर्माणके कार्यक्रमको बडी हानि पहुच रही है और युद्ध-जर्जरित यूरोप और अेशियाको आवश्यक मदद देनेमें अुस राष्ट्रके सामने बाधा बडी हो रही है।”*

(ख) धरती-कटाव

मै धरती-कटावकी पहले ही मक्षिप्त चर्चा कर चुका हू। यहा महत्वपूर्ण बात यह है कि अतिकमे अधिक कटाव पिछ्ठे २५० बरोंमें

* 'दि कर्मिंग अेज आफ वुड', पृ० २३, २७।

हुआ और यही काल आधुनिक बुधोगवादके बुद्ध और विक्रमका काल था। बहुत स्पष्ट है कि पूजीवादी बुधोगवाद, जिनके माय जनमर्याकी वादनी आजी, अिन भयकर धरती-कटावका कारण था और यह कटाव आज भी विपत्तिकी दिगामें आगे बढ़ रहा है।

(ग) पानीकी मात्रा घटी है

पानीके मामलेको लीजिये, जो कि जीवनका अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है। नीचे दो पैरेग्राफामें दी गयी जानकारी जायें जेव० कहते द्राग लिखित 'वाटर ऑर दोर लाइफ.' नामक पुस्तकने की गयी है।

(१) अेक गैलन पेट्रोल बनानेमें ७ से १० गैलन तक पानी लगता है। अेक टन नकली गैस (गैस) बनानेकी प्रक्रियामें शीमे तीन गाल गैलन पानीकी जरूरत होती है। अेक टन ट्रिपल ए तैयार करनेमें अिससे तिगुना पानी चाहिये। आधुनिक वागजके कारखानोंमें अेक टन वागज बनानेके लिये ५० से ६० हजार गैलन पानी जरूरी होता है। दूसरे महायुद्धके शुरूमें संयुक्त राज्य अमरीकामें लगभग वागजके २०० कारखाने थे, जो अेक करोड टन या अिससे अधिक बटिया वागज तैयार करते थे। अिसका अर्थ हुआ पाच खरब गैलन पानी। कपडा-मिलमें १ टन सूती कपडा धोनेमें ६० हजार गैलन पानीकी और अने रंगनेकी प्रक्रियामें ८० हजार गैलन पानीकी आवश्यकता होती है। अेक पाट साफ की हुयी सफेद चीनी तैयार करनेमें ७ गैलन पानी जरूरी होता है। अेक पाण्ड अेलुमिनियम बनानेके लिये १६० गैलन पानीकी जरूरत रहती है। १ टन नादुन तैयार करनेमें ५०० गैलन पानी लगता है। जब किनी हवाकी जहाजके अोजिनकी परीक्षा की जाती है तो अने टन करनेके लिये ५० हजार से १ लाख २० हजार गैलन पानी लगता है।

अिस्पात बनानेमे पानीका अेक वडा अुपयोग वडे वडे भभको और अुनके दरवाजोको ठडा करनेमे होता है, ताकि वे गले हुअे फीलाद और अीघनकी भयकर गरमीको सह सके और भट्ठोके पाम कर्मचारी काम कर सके। अिस तरह १५० टनवाले अेक भट्ठोको ठडा करनेके लिये लगभग २८ लाख गैलन पानी रोजाना चाहिये। फीलादकी चादरे बनाने-वाले कारखानोमे भी चादरे साफ करनेके लिये बहुत पानी काममें लिया जाता है। हालमे मेरीलैण्डके स्पैरोज पाअिन्ट म्थित वेथलहेम स्टील कॉरपोरेशन अपना माल तैयार करनेके लिये प्रति मिनट १५,००० गैलन पानी जमीनसे पप द्वारा खींच रहा था। अवश्य ही यह मारा पानी अिन प्रक्रियाअेमे अितना सराब नही हो जाता कि विलकुल बेकार हो जाय, परन्तु अधिकाश पानी मनुष्यके पीने या कपडे बाने लायक नही रहता या कमसे कम खेतीके लायक तो नही ही रह जाता। १९५० मे मयुक्त राज्य अमरीकामे लगभग ७०० भाप और विजलीमे चलनेवाले वडे कारखाने थे, जिनकी क्षमता कुल ४०,२५०,००० फिलोवाट घटाकी थी। अिन सब कारखानाको कुल मिलाकर प्रति मिनट ४४,८८३,००० गैलन पानीकी जरूरत होती थी। पानीकी यह मात्रा बहुत ज्यादा है। यह सारा पानी अेक वारमें ही खर्च नही हो जाता, क्योकि अुगमें से बहुतसा वार वार काममें आता है। फिर भी ये आकडे आदमीको विचारमे डाल देते हैं। पानीकी व्यवस्था अब मयुक्त राज्य अमरीकामे अेक नयी गभीर औद्योगिक समस्या बन गयी है, और १९५७ मे राष्ट्रपति जात्रिजनहॉवरने कांग्रेसके सामने दिये गये अपने पहले जमिभाषणके रूसी पैगमे अिगता अुल्लेख किया था। ३ मार्च, १९५७ के 'न्यूयार्क टाइम्स' के पृष्ठ १०८ पर अेक शीर्षक था "पानीकी जमीने राष्ट्रके जमीन मिन्तारों स्वप्नको खतरा" और "सात राज्यामे पानीसी भारी कमी"। राष्ट्रपति लदनका जय-प्रबन्ध अपर्याप्त निद्र हा रहा है।

शहरोंके गदे पानी, बोयस्केकी खाना, मिट्टीके तट और पट्टारोंके क्षेत्रो, खाद्य-पदार्थोंको साफ करनेकी प्रश्रिया, गगनचर गूँती मिया,

फौलादके कारखाना, कपडेकी मिलों और रासायनिक बुद्योगाने नदिया औ धरने गदे और विपाक्त होते है। अिसमे नदियोकी तमाम मउलिया मर जाती है और पानी किमी भी घरेलू जुपयोग या चेत्रीके जुपयोगके लिये बेकार और खतरनाक हो जाता है।

बुद्योगवादमे बडे बडे गहर वनने है। प्रत्येक मनुष्यको जिन्दा रहनेके लिये ६ से ८ पिट पानी रोज चाहिये। दिनना बडा गहर होता है अुनमें अुतने ही अधिक कारवाने होते है, अुतना ही अुमका प्रति व्यक्ति पानीका खर्च अधिक होता है। न्युक्त गज्ज अमरीकाके किमी बडे बुद्योग-प्रधान नगरमे अेक आदमी पर अेक दिनमे १२५ से ३०० गैलन पानी खर्च होता है। वहा अेक आदमीके पाने-पीनेके पदार्थ पैदा करनेमे प्रतिवर्ष ५,००० टनमे अधिक पानी लगता है।

जैसा कृषि-अनुसंधानसे निश्चि हआ है, चेत्रीके लिये भी विपुल मात्रामे पानीकी जरूरत होती है। अमरीकी कृषि-विभागी १९५५ की वार्षिक पुस्तकमे पृष्ठ ३५८ पर कहा गया है "दरने हरे पोये बहत अधिक पानी हवामें अुडाने है, जो बे जमीनमें ने ग्रहण करत है। आयोवावा अनाजवा अेक खेत फलके मौसममें अिनना पानी हवामें अुडाना है, जिसने १२ या १६ अिच तक खेत पानीमे डूब जाय। गेट प्लेन्स नामक मैदानोमे अेक टन अल्फाल्फा नामक सूती घान अुत्पन्न करनेमे हरे पांधो द्वारा ७०० टन पानी हवामें अुडाना जाता होगा। अिसवा आधार वायुमंडलकी वाष्पीकरणकी शक्ति पर रहता है।"

किया है कि कुछ पीघोके अेक पीड मूखे द्रव्यके अुत्पादनके लिये जीको ३१० पीण्ड पानी, गरमीके दिनोमे पकनेवाले राय नामके अनाजको ३५३ पीण्ड, जकीको ३७६ पीण्ड, गरमीके गेहूको ३३८ पीण्ड, कोर्न-वीन नामक दालको २८६ पीण्ड, मेमको २७३ पीण्ड, और बकह्वीट नामके गेहूको ३६३ पीण्ड पानी चाहिये। अेक टन मूखा द्रव्य पैदा करनेके लिये यह ३२५ टन पानीका अीमत हिमाव है। अेक पेड द्वारा अेक पीण्ड सूखी लकडी पैदा करनेके लिये १,००० पीण्ड तक पानी हनामे भाप बनकर अुड जाता है।

अुपलब्ध पानीकी कुल मात्राको मुस्यत अुद्योग और खेतीमे वाटना पडता है। सयुक्त राज्य अमरीकामे विश्वस्त रूपसे अदाज लगाया गया है कि कुल अुपलब्ध पानीका ४८ प्रतिशत सिचाअीमें, ४३ प्रतिशत मीधा अुद्योगोमें और ९ प्रतिशत घरके कामो आदिमे अुपयोग किया जाता है।

भारत जैसे देशमे, जहा वर्षाकी मात्रा प्रतिवर्ष अनियमित रहती है, प्रतिवर्ष तीन-चार महीनोमें ही सारी वर्षा हो जाती है और जिसकी जनमख्याका खुराकके लिये जमीन पर बुरी तरह दबाव पड रहा है, अुद्योगवादके बहुत पीछे पडनेमे रतारा ही है। अन्न औद्योगिक अुत्पादनसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। सरकारको जमीनकी मतह परके पानीका और सतहके नीचेके पानीका कृषि और अुद्योगके वीन बडी मात्रापानीमे बटवारा करना पडेगा।

फिर, अधिक पानीकी अनिश्चित मात्राके ढिजे ट्यूबवेल (पाताल-कुअें) पर निर्भर करनेसे भी काम नहीं चडेगा। भारतीय मैदानामें जमीनके नीचेका पानी पहाडोमे आनेवाली भूगर्भ-म्यित धाराजाने मिठता हो या स्थानीय वर्षामे आमपामकी जमीनमे जज्य टुअे पानीमे मिठता हो, अुस जमीनके नीचेके पानीकी मात्रा सीमित है।

सयुक्त राज्य अमरीकाके कैलीफोर्निया राज्यके ग्रान जेन्नीयिम शहरने अपने कामके लिये नद्ये द्वारा जमीनके भीतरका अितना पानी खीचा है कि अुमके आमपामकी जमीनकी नतह कअी म्याता पर गठ

आठ फुट तक नीचे बैठ गयी है। कैलीफोर्नियाके लाग वीच नामक क्षेत्रमे जमीनके भीतरके पानीको खींचनेमे अुमके जमीनके नीचेके पानीकी सतह समुद्रकी सतहमे ७५ फुट नीचे चली गयी है, और समुद्र-तटके उम सारे भागमे कुअँका पानी खारा होने लगा है। १९१० मे कैलीफोर्नियाकी सान्ता क्लेरा प्राटीमे भरपूर पानीवाले जेक ट्रजा पाताल-कुजे पे, जो अधिकतर खेतीके काम आते थे, अुनके सिवा, कम गहरे पाताल-कुजे भी थे, पपमे निकाला जानेवाला पानी १९१५ मे २५,००० अेकड-फुट था, जो बढ़कर १९३३ में १३४,००० अेकड-फुट हो गया। जमीनके नीचेके पानीकी सतह हर साल ५ फुट गिाने लगी, यहा तक कि १९३३ मे वह २१ फुट नीचे चली गयी। खुद घाटीकी धानी २० वषमे ५ फुट नीचे गम गयी, जिनमे मकानो, गलियो, नलो और फराकी बाजियाका सोटो सपेता नुबसान हो गया। टेक्सास प्रान्तके टेक्सास नगरमे अुजोग-सम्यगी समारे लिअे अितने अधिक् पानीकी आवश्यकता हुआ कि वहतने पाताल-कुजे खोदने पडे, जिनमे से कुछ तो १,१०० फुट तक गहरे गये। १९३९ मे अिन कुओमे पप द्वारा रोज लगभग अेक करोड गैलन पानी खींचा जा रहा था। दूसरे महायुद्धने अुजोगकी भाग गिननी ज्यादा बढ़ा दी कि १९४५ मे ये कुजे २ करोड २५ लाख गैलन पानी प्रति दिन मुह्य कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि वहा अेक पाताल-कुजे पानीका दर समुद्रकी सतहसे १०० फुट नीचे चला गया, जेक औ कुजेने जमीनमे अितना अधिक् पानी खींचा कि अुनकी सतह समुद्रकी सतहसे १६५ फुट नीची हो गयी।

किया है कि कुछ पीघोके अक पांड मूखे द्रव्यके अुत्पादनके लिये जीको ३१० पीण्ड पानी, गरमीके दिनांमें पकनेवाले राय नामके अनाजको ३५३ पीण्ड, जजीको ३७६ पीण्ड, गरमीके गेहूको ३३८ पीण्ड, कोनं-वीन नामक दालको २८६ पीण्ड, मेमको २७३ पीण्ड, और वकह्वीट नामके गेहूको ३६३ पीण्ड पानी चाहिये। अक टन सूखा द्रव्य पैदा कग्नेके लिये यह ३२५ टन पानीका औसत हिसाव है। अक पेड द्वारा अक पीण्ड सूखी लकडी पैदा करनेके लिये १,००० पीण्ड तक पानी हवामें भाप बनकर अुड जाता है।

अुपलव्व पानीकी कुल मात्राको मुख्यत अुद्योग और खेतीमें वाटना पडता है। सयुक्त राज्य अमरीकामें विश्वस्त रूपसे यदाज लगाया गया है कि कुल अुपलव्व पानीका ४८ प्रतिशत सिंचाजीमें, ४३ प्रतिशत मीवा अुद्योगोमें और ९ प्रतिशत घरके कामो आदिमें अुपयोग किया जाता है।

भारत जैसे देशमें, जहा वर्षाकी मात्रा प्रत्तिवर्ष अनियमित रहती है, प्रत्तिवर्ष तीन-चार महीनोमें ही सारी वर्षा हो जाती है और जिसकी जनसख्याका खुराकके लिये जमीन पर बुरी तरह दबाव पड रहा है, अुद्योगवादके बहुत पीछे पडनेमें खतरा ही है। अन्न औद्योगिक अुत्पादनसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। सरकारको जमीनकी सतह परके पानीका और सतहके नीचेके पानीका कृपि और अुद्योगके बीच बडी सावधानीसे बटवारा करना पडेगा।

फिर, अधिक पानीकी अनिश्चित मात्राके लिये ट्यूबवेल (पाताल-कुअें) पर निर्भर करनेसे भी काम नही चलेगा। भारतीय मैदानोंमें जमीनके नीचेका पानी पहाडोसे आनेवाली भूगर्भ-स्थित धाराओंसे मिलता हो या स्थानीय वर्षासे आसपासकी जमीनमें जज्व हुअे पानीसे मिलता हो, अुस जमीनके नीचेके पानीकी मात्रा सीमित है।

सयुक्त राज्य अमरीकाके कैलीफोर्निया राज्यके लॉस अेंजलिम शहरने अपने कामके लिये नलो द्वारा जमीनके भीतरका अितना पानी खींचा है कि अुसके आसपासकी जमीनकी सतह कजी स्थानो पर आठ

आठ फुट तक नीचे बैठ गयी है। कैलीफोर्नियाके लाग वीच नामक क्षेत्रमें जमीनके भीतरके पानीको खींचनेसे अुसके जमीनके नीचेके पानीकी सतह समुद्रकी सतहसे ७५ फुट नीचे चली गयी है, और समुद्र-तटके अुम सारे भागमें कुअेंका पानी खारा होने लगा है। १९१० में कैलीफोर्नियाकी सान्ता क्लेरा घाटीमें भरपूर पानीवाले अेक हजार पाताल-कुअें थे, जो अधिकतर खेतीके काम आते थे, अुनके सिवा, कम गहरे पाताल-कुअें भी थे, पपने निकाला जानेवाला पानी १९१५ में २५,००० अेकड-फुट था, जो बढ़कर १९३३ में १३४,००० अेकड-फुट हो गया। जमीनके नीचेके पानीकी सतह हर साल ५ फुट गिरने लगी, यहा तक कि १९३३ में वह २१ फुट नीचे चली गयी। खुद घाटीकी धरती २० वर्षमें ५ फुट नीचे घस गयी, जिससे मकानो, गलियो, नलो और फलोकी वाडियोको करोडो रुपयेका नुकसान हो गया। टेक्सास प्रान्तके टेक्सास नगरमें अुद्योग-सम्बन्धी कामोके लिअे अितने अधिक पानीकी आवश्यकता हुयी कि बहुतसे पाताल-कुअें खोदने पडे, जिनमें से कुछ तो १,१०० फुट तक गहरे गये। १९३९ मे अिन कुअोंने पप द्वारा रोज लगभग अेक करोड गैलन पानी खींचा जा रहा था। दूसरे महायुद्धने अुद्योगकी माग अितनी ज्यादा बढा दी कि १९४५ में ये कुअें २ करोड २५ लाख गैलन पानी प्रति दिन मुहैया कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि वहा अेक पाताल-कुअेंमें पानीका स्तर समुद्रकी सतहसे १०२ फुट नीचे चला गया, अेक और कुअेंने जमीनमे अितना अधिक पानी खींचा कि अुसकी सतह समुद्रकी सतहसे १६५ फुट नीची हो गयी। परिणामस्वरूप भूमिके अन्दरके पानीमें समुद्रका पानी घुस जानेसे वह खारा हो गया। अुसी प्रदेशमें स्वयं भूमिका स्तर हर साल औसतन् २४ अिच तक नीचे घसा, कुछ स्थलो पर घसनेकी यह क्रिया १५ फुट तक बढ गयी। अन्य स्थानोमें, जैसे लुजीविली, कैन्टकी आदिमें, जो समुद्रसे बहुत दूर हैं और जहा युद्धके कारण अुद्योग पर भारी दबाव पडा, पाताल-कुअें नूखने लगे। अितनी तेजीने पानी जमीनमें आता अुमने कही ज्यादा जल्दी वह जमीनमे खींच लिया जाता था। कैलीफोर्नियामें

सिचाओके कामोंके लिये जमीनमें से खींचे जानेवाले पानीसे कओी जगहों पर जमीनके भीतरके पानीकी मतह कओी सौ फुट नीचे चली गओी है और पपसे पानी खीचनेका खर्च वूतेमें बाहर होने लगा है, जिससे फलोंके वगीचे और खेत छोड देने पडे है।

(घ) अन्य प्राकृतिक साधनोंका अपव्यय

पूजीवादी बुद्योगवाद कोयला, पैट्रोल और सब प्रकारके खनिज पदार्थ अपार मात्रामें खर्च कर रहा है। ग्रेट ब्रिटेनकी बची हुआी कोयलेकी खाने अब अितनी ज्यादा गहरी, ढालू तथा तग है कि वहा कोयला निकालना दिनोदिन अधिक कठिन और खर्चीला होता जा रहा है। अब अुसे ओीधनके लिये मुख्यत मध्य पूर्वके तेल पर निर्भर रहना पडता है। अुसे अपने बुद्योगोंके लिये लगभग सारा ही कच्चा माल बाहरसे मगाना पडता है।

सयुक्त राज्य अमरीकाने १९०० की अपेक्षा १९५० में जलनेवाला कोयला अढाओी गुना, तावा तीन गुना, जस्ता चार गुना और विना साफ किया हुआ तेल (कूड ऑयिल) तीस गुना अधिक जमीनसे निकाला। राष्ट्रपति ट्रुमैन द्वारा नियुक्त सामग्री-नीति-आयोगकी १९५२ की रिपोर्टके अनुसार अधिकाश धातुओकी और खनिज ओीधनोंकी जो मात्रा पहले विश्वयुद्धके बाद सयुक्त राज्य अमरीकाने काममें ली है, वह १९१४ से पहलेके समस्त अितिहासमें सारे ससार द्वारा काममें ली हुआी सपूर्ण मात्रासे अधिक है। जहा अमरीकाकी जनसख्या पिछले ५० वर्षमें दुगुनी हुआी, वहा सारे खनिज पदार्थोंका अुत्पादन आठ गुना बढा, विद्युत्-शक्तिका अुपयोग ग्यारह गुना बढा, और अुनी कालमें कागज और पुटुठेका खर्च चौदह गुना बढा। १९०० में सयुक्त राज्य अमरीकाने (अन्नके सिवा) अपने खर्चसे लगभग १५ प्रतिशत अधिक अुत्पादन किया, १९५० में वह अपने अुत्पादनसे १० प्रतिशत अधिक सामग्री खर्च कर रहा या।

सयुक्त राज्य अमरीकाके पास समारकी गैर-साम्यवादी जनसख्याका १० प्रतिशतसे कम हिस्सा है और गैर-साम्यवादी क्षेत्रफलका केवल ८

प्रतिशत हिस्सा है, परन्तु १९५० में वह पेट्रोल, रबर, कच्चा लोहा, मैंगनीज और जस्ता जैसे बुनियादी कच्चे मालकी ममूचे ससारकी अुत्पन्न मात्राका आधेसे ज्यादा खर्च करता था। यह आधारभूत अनुमान लगाया गया है कि १९५० और १९७५ के बीच सयुक्त राज्य अमरीकाकी कच्चे मालकी माग सम्भवत बिस प्रकार बढ़ जायगी कुल मिलाकर खनिज पदार्थोंकी जरूरत, जिनमें धातुओं, अधन और अन्य पदार्थ शामिल हैं, लगभग ९० प्रतिशत या करीब करीब दुगनी, खेतीकी सारी पैदावारकी लगभग ४० प्रतिशत, अुद्योगोके लिये आवश्यक पानी लगभग १७० प्रतिशत। बिस अवधिमें सयुक्त राज्य अमरीकाकी जनसख्या जितनी बढ़नेकी आशा है अुससे ये वृद्धिया बहुत अधिक हैं।

१९३९ से सयुक्त राज्य अमरीकाने कच्चे मालके निर्यातकी अपेक्षा आयात अधिक किया है और यह घाटा बढ़ता जा रहा है। १९५० में सयुक्त राज्य अमरीकाने बिन महत्त्वपूर्ण कच्चे पदार्थोंका आयात किया था कच्चा पेट्रोल, अुपयोगमें आने योग्य कच्चा लोहा, मैंगनेशियम, टगस्टन, फ्लोअर स्पार, तावा, जस्ता, सीसा, बौक्साइट, पारा, ग्रेफाइट, अेन्टीमनी, कोवाल्ड, मैंगनीजकी कच्ची धातु, आस्त्रेस्टस, गिलट, टीन, क्रोमाइट, तथा औद्योगिक अुपयोगके हीरे।

बिन आकड़ोंसे केवल दुनियाके सबसे ज्यादा अुद्योग-प्रधान राष्ट्रमें कच्चे मालकी अदम्य भूख और अुसके अविचारपूर्ण खर्च तथा पूजीवादकी बिस विशेष प्रवृत्तिका ही प्रमाण नहीं मिलता, अुनमे यह भी सिद्ध होता है कि पूजीवादमें मर्यादाका कोअी सिद्धान्त नहीं होता, कोअी आत्म-सयम नहीं होता। निरन्तर बढ़ते रहनेवाले बाजारका सिद्धान्त पूजीवादका मूलभूत सिद्धान्त है। पूजीवादी अुद्योगवाद प्राकृतिक साधनोंको अितनी तेजीसे खर्च कर रहा है कि न्यायपूर्वक यह कहा जा सकता है कि वह हमारी भावी मन्तानो, कमजोर राष्ट्रों और जातियोकी सम्पत्ति पर मौज अुडा रहा है और अच्छे जीवनकी सामग्रीसे अुन्हे वचित कर रहा है।

सिद्धान्त रूपसे अैसा नही मालूम होता कि आत्म-मयमका यह अभाव पूजीवादका आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। परन्तु व्यवहारमें पूजीपतियों और अुद्योग-व्यवस्थापकोंकी मत्ताकी भूख, मफलताके प्रचलित आर्थिक मापदण्ड, मव वर्गोंके अधिकांश लोगोंकी अत्यन्त आराम और सुविधा भोगनेकी अिच्छायें तथा शहरी जीवनके नीरम और यात्रिक क्रमसे बाहर निकलकर मनोरंजन करनेकी आकाक्षा — ये सब बातें मनुष्य पर कावू कर लेती हैं। अिन हेतुओंकी प्रधानता अखवारो, मासिक पत्रो, आकाशवाणी, टेलीवीजन, चलचित्रो, खेलकूद, शिक्षा, विधान-सभाओ और राजनीतिमें अितनी अधिक है कि लगभग प्रत्येक मनुष्य यह देखनेमें असफल रहता है कि अैसी सम्यता किस दिशामें जा रही है और अपनी अिस पसदकी वह क्या कीमत चुका रही है। अमरीकाके रहन-महनका अूचा स्तर अधिकतर वरवादीका ही अूचा स्तर है।

सभवत पूजीवादी अुद्योगवाद अपना विनाश स्वयं कर रहा है। सत्तामें मनुष्यको भ्रष्ट करनेकी प्रवृत्ति होती है, लॉर्ड अेक्टनके अिम कथनका यह दूसरा अुदाहरण मालूम होता है। अिन अुदाहरणमें भ्रष्टता कल्पनाकी, दूरदर्शिताकी, निर्णयकी और आत्म-मयमकी मालूम होती है।

(ड) स्वास्थ्यकी हानि -

अिसकी अेक और कमजोरी सामने आ रही है।

यद्यपि हमारे पास अिसके निश्चित आकडे नही हैं कि अुद्योग-प्रधान समाजमें कम अुद्योगवाले या अुद्योग-रहित समाजकी तुलनामें तदुरुस्ती या बीमारी अधिक है या कम, फिर भी यह मभन है कि अुद्योग-प्रधान राष्ट्रोंमें सक्रामक या छूतकी बीमारिया या पराश्रयी बीमारिया कम हो। पैदा होने पर शिशुओंके जीवनकी आशा अत्रिक अुद्योग-प्रधान समाजोंमें अल्प अुद्योग-प्रधान समाजोंकी अपेक्षा अधिक होती है। परन्तु जिन्हें शरीरका क्षय करनेवाले रोग कहा जाता है — अुदाहरणार्थ, नासूर, हृदयरोग, रक्तचाप, बहुमूत्र और गुर्देकी बीमारी — वे अन्य स्थानोंकी अपेक्षा अति अुद्योग-प्रधान राष्ट्रोंमें अधिक होते हैं। सयुक्त

राज्य अमरीकामे पेटके फोडेकी बीमारी अन्य किसी राष्ट्रसे अधिक मात्रामे होती है।

अमरीकन मेडिकल असोसियेशनके मुखपत्रके अनुसार यदि १५ वर्ष और अउसे अपरकी आयुवाले १,००० अमरीकियोंके समूहकी पाडु-रोग, हृदयरोग, नासूर, मुटापा, क्षयरोग और कोजी २० अन्य शारीरिक दोषो और व्याधियोंके लिअे जाच की जाय, तो ९७६ मनुष्योंमें रोग या व्याधि पाजी जायगी। दूसरे महायुद्धके पहले और अउसके दौरानमें जिन १४,०००,००० के लगभग अमरीकी नौजवानोकी फौजी भरतीके लिअे परीक्षा की गजी थी, उनमे से केवल २,०००,००० ही पूरी तरह योग्य निकले। प्रथम महायुद्धमें जो अमरीकी नौजवान सेनामे भरती किये गये थे उनमें से १५ प्रतिशतसे कुछ कम शारीरिक परीक्षामें अयोग्य माने जाकर अम्बीकार कर दिये गये थे, दूसरे महायुद्धमें ४१ प्रतिशतसे कुछ अधिक नौजवानोको नही लिया गया था। यह परिणाम जाचके बाद युद्धकालीन स्वास्थ्य अेव शिक्षा-सवधी अेक अमरीकी ससदीय अपसमितितने निकाला था। सयुक्त राज्योंमें मधुमेहके रोगियोंका अनुपात जन्मसख्याके अनुपातमे अधिक है। ७० लाखसे अधिक अमरीकी सवि-प्रदाहके शिकार है। तथाकथित 'स्वस्थ' अमरीकी पुरुषोंमें से १० प्रतिशतके पेटमें फोडा होता है। हर छहमें से अेक अमरीकी नपुंसक होता है। जो देश सामान्यत भीतिक मापदण्डमे दुनियाका सबसे बलशाली, 'प्रगतिशील' और खुशहाल देश माना जाता है, अउसका यह कोजी मुन्दर चित्र नही है।

अगर आपको यह आश्चर्य हो रहा हो कि बुरे स्वास्थ्यका दोष पूजीवादी अुद्योगवादके मत्थे कैमे और क्यों मडा जा सकना है, तो असका अेक अुत्तर यह है कि धरतीका कटना और अुसका कम घटना तथा मिट्टीके क्षारोका कम होना, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, जैसे खाद्योन्न अुत्पन्न करता है जिनमें प्रोटीन तत्त्व, क्षार और जीवन-तत्त्व (विटामिन) कम होते है। अुद्योगवादमे भूमिके तत्त्वोका नाश हुआ है और अिनलिअे वह अेक हद तक अुन लोगोकी स्वास्थ्यहानिके लिअे जिम्मेदार है, जिन्हें

अैनी जमीनसे अुत्पन्न हुजी कम पोषणवाली खुराक काममें लेनी पडती है ।

अुदाहरणके लिये, प्राव्यापक विलियम आल्त्रेगने, जो मिमूरी विश्व-विद्यालयमें कृषि-महाविद्यालयके भूमि-विभागके अव्यक्त है, दूसरे महायुद्धमें अमरीकी सेनाके दन्तरोगोंके आकडोका विश्लेषण किया है । अिस मेनामें कअी लाख नौजवान थे । अिसलिये यह मामगी अितनी बडी है कि अुससे निर्णयके लिये ठोस आधार मिलता है । कममें कम खोखले दातोवाले लोग कॉलोराडो और विओर्मिंग जैसे अूचे, सूखे पश्चिमी राज्योंमें आये थे, जहाकी धरतीमें क्षार खूब है और जिसके क्षार भारी वर्षामें बहे नहीं है या दीर्घकालीन अथवा विस्तृत खेतीके कारण नष्ट नहीं हो गये हैं । काफी बडी सख्यामें खोखले दात रखनेवाले आदमी अुन राज्योंमें आये थे, जिनमें वर्षा अधिक होती है और जहा जमीनकी खेती व्यापक रूपमें और दीर्घकालसे होती रही है । सबसे ज्यादा खोखले दात और दन्तरोग अुन जवानोंमें पाये गये, जो दक्षिण-पूर्वी राज्योंसे आये थे, जहा धरतीका कटाव सबसे अधिक है, वर्षा भारी होती है, क्षार पानीमें बह जाते हैं और खेती — ज्यादातर कपास और तम्बाकूकी — अुसी समयसे होती रही है, जवसे गोरे लोग पहले-पहल अिस देशमें आकर बसे थे ।

अुद्योगवाद वीमारियोंके लिये क्यो जिम्मेदार है, अिसका दूसरा कारण यह है कि अुद्योगसे पैदा होनेवाला शहरीकरण अन्नके अुत्पादकोंको अुसके अुपभोक्ताओंसे अलग कर देता है । रहन-सहनके शहरी ढगके साथ विज्ञापनवाजी और यन्त्रीकरणका परिणाम यह होता है कि अधिकांश गृहस्वामिनियोंमें अपना आटा आप पीस लेनेकी अिच्छा या शक्ति नहीं रहती । वे अुसे बनियेकी दुकानसे खरीद लेती हैं । गायद ज्यादातर गृहिणिया — पश्चिममें तो अवश्य ही — रोटीके कारखानोंमें डबल रोटी खरीद लेती हैं । अधिक रुपया बटोरनेके लिये चक्कीवाले गेहूँ का सारा चोकर पीसते समय छानकर निकाल देते हैं, जिनमें फॉस्फोरस जैसे खनिज तत्त्व, जो मानव-स्वास्थ्यके लिये आवश्यक हैं, अधिकांश

प्रोटीन तथा विटामिन 'बी' जैसे पोषक तत्त्व होते हैं। यह सत्त्वहीन आटा पूर्ण गेहूँके मोटे आटेकी तरह जल्दी खट्टा नहीं होता और न कृमि या कीटाणुओको ही आकर्षित करता है। ये छोटे जीव-जन्तु अितने समझदार हैं कि वे भी जैसे नि सत्त्व आटेको खानेकी कोशिश नहीं करते। अिस तरहका नि सत्त्व आटा दूर दूर तक भेजा जा सकता है और दुकानदारके यहां महीनो रखा रह सकता है, और फिर भी अुन मानव-प्राणियोंके हाथो वेचनेके काविल रह सकता है, जिनमे कीटाणुओ जितनी भी वुद्धिमानी नहीं होती। अिसके सिवा, जैसे आटेकी रोटी खानेवाले वेवकूफ मानव यह समझते हैं कि मँदेकी रोटी हाथचक्कीसे रोज घरमें पीसे हुअे साधारण भूरे आटेकी रोटीसे ज्यादा शानदार चीज है। अिस प्रकार वे अपने पेट और अहकार दोनोको मूर्खताके भोजनसे तृप्त करते हैं। अितना ही नहीं, चक्कीवाले आटेको रासायनिक पदार्थोसे साफ करके ज्यादा सफेद बनाते हैं और रोटीके कारखाने रोटीको हलकी और गीली रखनेके लिअे आटेमें दूमरे रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। अैसी नि सत्त्व रोटी, जिममें हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, पश्चिममें लोगोका स्वास्थ्य विगाडनेवाले कारणोमें से अेक है। यही वात मिलमें कूटे और पालिय किये हुअे चावल और सफेद 'बढिया' शक्कर पर लाग् होती है। अधिकाश लोग अव यह जानते हैं कि मुख्यत पालिश किये हुअे चावल खानेमे वेरीवेरीका रोग हो जाता है। प्राकृतिक विटामिन और क्षार निकाल लेनेके बाद कृत्रिम विटामिन मिलानेमे पोषक तत्त्वोकी कमी पूरी नहीं होती। पश्चिममें शहरी लोग डिब्बोमें बन्द बुराक बडी मात्रामें खाते हैं, मगर अुममें विटामिन और मानव-स्वास्थ्यके लिअे आवश्यक अन्य तत्त्व बढत कम होते हैं। पूजीवाद बडे बडे शहर खडे करता है और शहरवानियोका भोजन ज्यादातर दूर दूरसे आता है और वह बामी तथा सत्त्वहीन होता है। हालके वर्षोमें टीनके डिब्बो, बोनयो या कागजके डिब्बोमें बन्द बुराकमें खाद्योकी रक्षाके लिअे कअी हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिला दिये जाते हैं। शाक-

भाजी और फलो पर सीसा, गधक, सखिया अथवा डी० डी० टी० जैसे कृमि-नाशक द्रव्य छिडके जाते हैं, जो मानव-प्राणियोंके लिये अतने ही जहरीले होते हैं जितने कीटाणुओंके लिये। अतमें से अविकाग घोककर साफ नही किये जा सकते और कुछ तो पौवोकें तन्तुओमें गहरे पैठ जाते हैं। रासायनिक पद्धतिसे खाद्य-पदार्थ बनानेवाले अुद्योगोंने अुपभोक्ताओंकी रक्षाके लिये बनाये गये कानूनको दो अर्थवाली भाषामें प्रस्तुत करवा कर अथवा विधान-सभाओंको यह समझाकर कि कानूनका अमल करानेवाले शासकोको पर्याप्त धनसे वचित रखा जाय, अत कानूनको पगु बना दिया है। रासायनिक पद्धतिसे तैयार किये जानेवाले अंसे खाद्योमें होनेवाली हानिके काफी प्रमाण मिलते हैं। घटिया खुराकके अलावा स्पर्धा, कारखानेके कामके अस्वाभाविक दबाव, यात्रिक जीवनकी गति, धुअेंसे भरी हवा, रहनेके तग और धिचपिच मकान, स्वास्थ्यको हानि पहुचानेवाली अुत्तेजनाअें और शहरी जिन्दगीकी निरागाअें सब मानसिक तनाव पैदा करते हैं।

यद्यपि सयुक्त राज्य अमरीकामें अस्पतालोके आवे विस्तर मानमिक वीमारियोंसे पीडित रोगियोंके होते हैं, फिर भी अभी तक अिम बातका कोअी स्पष्ट प्रमाण नही मिला है कि किसी समाजमें मानमिक रोगोंकी मात्रा अुद्योगीकरणके कारण वढती है। बहुत सभव है कि अुद्योगीकरणमें अिन रोगोंकी वृद्धि होती हो, परन्तु अभी तक यह साफ तौर पर सावित नही हुआ है।

(च) शिक्षाकी हानि

जगलोके विनाशकी ही तरह पूजीवादी अुद्योगवादमें जन्मजान जैना कोअी दोष नही है जिसके कारण शिक्षाकी हानि हो। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि सबसे अधिक अुद्योग-प्रधान देशोंमें से दो देशोंमें, अर्थात् मयुक्त राज्य अमरीका और ग्रेट ब्रिटेनमें, स्कूलो और कॉलेजोंकी अिमारताकी और प्राथमिक शालाओं, हाअीस्कूलो और कॉलेजोंके लिये शिक्षकोंकी वडी कमी है। औद्योगिक कर्मचारियोंसे शिक्षकोंका सामाजिक दर्जा और वेतन बहुत नीचा है, और सयुक्त राज्य अमरीकामें तो वह सचमुच अेक अन्दे

बढी, नलमाज (प्लम्बर) या कुशल यत्रकारमे भी अकसर नीचा होता है। मयुक्त राज्य अमरीकामें कअी हजार शिक्षक हर साल शिक्षाका घघा छोडकर अँने दूमरे घघोमें जा रहे हैं, जिनमें मम्य जीवनके लिले आवश्यक पर्याप्त जीविका मिल सके। अमरीकामे आवादीके बढनेके कारण शिक्षाके क्षेत्रमे ये कठिनाअिया लगातार अधिकाधिक भारी होती जायगी।

मुझे पता नही कि पश्चिम जर्मनी, स्वीडन और यूरोपके दूसरे अुद्योग-प्रधान देशोका भी यही हाल है या नही। असका कारण सभवत लढाओकी तैयारियो पर होनेवाला बहुत भारी सरकारी खर्च हो। फिर भी नोवियट सघमें, जहा फौजी खर्च बहुत भारी है, शिक्षा पर, खाम कर विज्ञान और गिल्प-विज्ञानकी शिक्षा पर, अूपरमे नीचे तक ज्यादा ध्यान दिया जाता है तथा शिक्षकोको वेतन और मामाजिक प्रतिष्ठा भी ज्यादा अच्छी दी जाती है। नोवियट रूस अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन दोनोने कही अधिक नौजवान वैज्ञानिको और यत्र-निष्णातोको शिक्षा दे रहा है।

(छ) अुपभोक्ताओको भ्रष्ट किया जाता है

पूजीवादी अुद्योगवादमें मशीनो पर अितना अधिक रुपया लगा दिया गया है कि नभव हो तो वे अँसी व्यवस्था करना चाहेगे जिसमें लोग मशीनोने तैयार हुआ माल खरीदते ही रहे। ज्यो ज्यो आदमीकी सहायताके बिना ही अपना काम करनेवाली मशीनोकी मख्या बढेगी, त्यो त्या अुपभोक्ताओ पर यह दबाव बढेगा। अखवारो, मामिक पत्रां, रान्नेके विनारे लगी तखिनयो, आकाशवाणी, टेलिवीजनो और चलचित्रोमें विज्ञापनो और विक्रीकी चर्चाओकी लोगो पर वर्षा की जाती है। किस्तोंके आधार पर नारी मात्रामे खरीदारी होती है, थोडी थोडी अदायगी हर महीने की जाती है और अिन प्रकार अुपभोक्ताओकी भावी आय गिरवी रख ली जाती है। कभी कभी माल जान-बूझकर घटिया बनाया जाना है, ताकि वह जन्दी घिन जाय और लोगोको मजबूर होकर फिरने खरीदना पडे। अिन प्रकार अधिकाधिक महगी और अनेक चीजोके मालिक बनकर और

अनुका प्रदर्शन करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढानेकी मूर्खतापूर्ण अिच्छा और झूठा दिखावा करनेकी वृत्ति प्रजामें वढनी है। अिम तरह अपभोक्ताओको भ्रष्ट किया जाता है।

(ज) नीरम जीवन ^१

अुद्योगवादसे लाखो मजदूरोको केवल नीरम और निस्तेज जीवन मिलता है। वे परम्परागत जीवन-क्रमकी शान्ति, सुरक्षा और मुदरतामे वचित हो गये हैं। अनुके जीवन मशीनोमे और मशीनो द्वारा विशाल पैमाने पर तैयार होनेवाले मालसे यात्रिक बनते हैं और अेक ही साचेमें ढलते जाते हैं। नगरवासी होनेके कारण अनुके जीवन अितने कृत्रिम होते हैं कि अनुमें वास्तविकता या सौन्दर्य बहुत ही कम हो जाता है। वे जीवनके मच्चे मूल्योसे और अेक-दूसरेसे अलग हो जाते हैं। अुन्हे अपना जीवन तुच्छ प्रतीत होता है, अनुका जीवन नीरस और दु खी होता है। अिम नीरम-तासे वचनेके लिये अनेक लोग शराब, दूसरी नशीली चीजो या जुअेका आश्रय लेते हैं। १९५१ में १००,००० की आवादी पर आत्महत्याओके सत्रमे अूचे आकडोवाले पाच देश थे — डेन्मार्क, स्विट्जरलैण्ड, फिनलैण्ड, स्वीडन और सयुक्त राज्य अमरीका। अिनमें से तीन बहुत ज्यादा विकमित अुद्योगोवाले देश हैं। अिंग्लैण्डमें घुडदौड, फुटबॉल और क्रिकेटके मैचो पर जबरदस्त जुआ खेला जाता है। और किमी भी देशके वनिस्वत अमरीकामें अेक लाखकी आवादी पर सवमे अधिक शराब पीनेवाळे हैं। मेरे खयालसे सयुक्त राज्योंमें नीरसताका अेक चिह्न यह था कि प्रारम्भिक अनिच्छा दूर हो जानेके बाद सभी वर्गके लोग दोनो महानुद्दामे जुत्माहके साथ शामिल हो गये।

(झ) अतिशीघ्र होनेवाले परिवर्तन

अुद्योग-प्रधान समाजमें ममाज-व्यवस्था परम्परागत या स्थिर नहीं रह गभी है। अिसके वजाय अनुका आत्रार परिवर्तनके माय यीत्र ही मेल बैठानेकी क्षमता पर रहता है। सामाजिक प्रक्रियाओमे बाह्य परिवर्तन मुख्यत यातायात तथा सपर्कके मात्रनोकी गतिमें हुअे परिवर्तनो

और शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी दूसरे परिवर्तनोंके फलस्वरूप होते हैं। अवश्य ही अंतिम कारण तो विचारों और ज्ञानमें होनेवाला परिवर्तन ही है। परन्तु जब तक ये परिवर्तन शिल्प-विज्ञान द्वारा मूर्त रूप नहीं ग्रहण करते तब तक अंशमें समाज नहीं बदलता। यातायात और सम्पर्कके साधनोंमें होनेवाले अिन परिवर्तनोंकी गति लगातार तीव्र होती जा रही है और सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं भी जल्दी जल्दी बदल रही हैं।

और अब तो विजलीकी अैसी मशीनोका भी विकास हो गया है, जिनमें अत्यंत पेचीदा गणितकी समस्याअे जल्दीसे जल्दी हल कर देनेकी तथा अमुक प्रकारके निर्णय देने और नियंत्रण करनेकी भी क्षमता होती है। अिन्होंने न केवल अनेक शरीर-श्रम करनेवाले मजदूरोंकी, बल्कि कलमके मजदूरों और 'सफेदपोश' मजदूरोंकी भी जगह ले ली है और कअी मिलों, फेक्टोरियों, तेल साफ करनेवाले कारखानों और रासायनिक कारखानोंको लगभग पूरी तरह स्वयंचालित बना दिया है। मनुष्यकी सहायताके बिना केवल मशीनोंसे सारा काम करनेकी अिस प्रणालीमें अिस बातकी जरूरत होती है कि जो भी व्यवसाय अिस प्रणालीका अुपयोग करे अुसकी प्रक्रियाओंका पूर्ण पृथक्करण और संयोजन किया जाय, अिमके लिये अेक अैसी मशीनकी भी आवश्यकता होती है, जिसमें अुतार-चढाव बहुत कम हो और जो सतत् बढ़ती ही रहे। अिसका सामाजिक परिणाम कदाचित् स्थायी बेरोजगारीके रूपमें अितना नहीं आयेगा, जितना अिन मशीनोंको चलानेके लिये अुच्च शिक्षित और कुशल कर्मचारियोंकी जबरदस्त मागके रूपमें आयेगा। अिसमें सयुक्त राज्य अमरीकामें शिक्षाके क्षेत्रमें सबूट बढ जायगा। परन्तु अैसी स्वयंचालित मशीनोंके अुपयोगमें वैश्व कअी अन्य महत्त्वपूर्ण तथा अीघ्रगामी परिवर्तन होंगे। यह पद्धति अेक दूनरी औद्योगिक अान्त्रिका रूप भी ले सकती है।

आधुनिक अुद्योग-प्रधान राष्ट्रोंमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनोंकी गतिमें कुठ अत्यन्त गभीर समस्याओं और अकाओं पैदा होनी

है। जैसा सर ज्यॉफ्रे विकरम (वी० सी०) ने अेक त्रिटिय रेडियो-भाषणमें कहा है

“हम यह वहस करते रह नकते है कि यह या वह परिवर्तन अच्छा है या बुरा। हम क्वचित् ही यह देख पाने है कि परिवर्तनकी गति स्वय ही निर्णायक हो नकती है। मान लीजिये कि मानव-जातिमें परिवर्तनोंके अनुमार बदलनेकी, अुनके अनुकूल बननेकी असीम शक्ति है—यद्यपि हम यह मानते और प्रार्थना करते है कि अैसा नहीं है। परन्तु अुसमें अैसी गक्ति हो तो भी अुपस्थित परिस्थितियोंके साथ सुमेल सावनेकी अुनकी गक्ति अेक पीढी दूसरी पीढीका म्यान जिम गतिमे ले अुसके अनुत्प होनी चाहिये। हममें से प्रत्येक जो कुछ सीख सकता है वह सीमित है, परन्तु प्रत्येक पीढी अेक नयी जानकारी और अनुभवकी मामग्री लेकर शुरू होती है। सामाजिक और प्राणिसृष्टि म्बन्धी परिवर्तनोंका क्रम पीढियोंकी सख्याके अनुसार होता है, न कि केवल वर्षोंकी सख्याके अनुसार। जल्दी जल्दी होनेवाले परिवर्तनोंके लिअे जल्दी जल्दी बदलनेवाली पीढिया जरूरी होती हैं। परन्तु पीढिया अधिक जल्दी नहीं बदल रही है। यद्यपि अन्य सब परिवर्तनाकी गति बढ़ती जा रही है, फिर भी मानव-जीवन अधिक लम्बा होता जा रहा है और प्रत्येक पीढीका प्रभाव पहलेमे अधिक काल तक महसूस किया जाता है। जब यह स्थिति है तब अेक पीढीकी परिवर्तनकी क्षमताकी सीमा अवश्य होगी और अुसका अुल्लघन निर्भय होकर नहीं किया जा सकता।

“अुदाहरणार्थ, मान लीजिये कि वस्तुओका परिवर्तन अितनी तेजीसे होने लगे कि जो कुछ प्रत्येक पीढी तीस वर्षकी अुभ्रमें सीखे वह बाकीके तीस या चालीस वर्षमें अुसकी सन्तानोंका या स्वय अुस पीढीका ही मार्गदर्शन करनेमें अममर्थ हो। यह स्थिति आत्म-पराजयकी स्थिति होगी, हम अेक अैसी दुनियाका सर्जन करेगे

जिसमें हमें अपने मार्गका कोअी चिह्न दिखायी नहीं देगा। क्या यह दूरकी सभावना है? काग, मुझे यह विश्वास होता कि आज हमारी अमी स्थिति नहीं है। हम अेक अैसी आर्थिक प्रणालीमें फसे हुअे हैं, जिसमे अुत्तरोत्तर वढता हुआ माल, वढती हुअी जरूरतें और वढती हुअी जनसख्या अेक-दूसरेको निरन्तर अुत्तेजित करते हैं। मानव-जातिकी आर्थिक समस्या यह नहीं है कि हम सम्पन्न वने रह सकते हैं या नहीं, परन्तु यह है कि हम मनुष्य और प्रकृतिके आपसी सबधोको अितना स्यायी बना सकते हैं या नहीं, जिससे मानव-जीवनका कोअी स्वीकार करने योग्य आधार मिल जाय।

“हम अिन समस्याका सामना अेक वुनियादी मुश्किलके माय कर रहे हैं। हम अस्पष्ट रूपमे यह महमूस करते हैं कि हमें जिम सुख या कल्याणकी अिच्छा है, अुसकी कल्पना अुस समृद्धिमे अधिक व्यापक है जिसके पीछे हम पडे हुअे हैं। हमें धुवला-सा यह दिखायी पडना है कि हमारे सुख या कल्याणके लिअे ममृद्धिके अलावा कुछ और मयोग भी आवश्यक है—अैमे मयोग जो हमारी समृद्ध होनेकी शक्तिका निर्माण भी कर सकते हैं और नाश भी। परन्तु अभी तक हम अिन मयोगोको अितना स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे हाथमें मीमित मात्रामें जो नियन्त्रण-शक्ति है, अुसकी मर्यादामें रह कर भी समृद्धिको हम अुनका सेवक बना सके।”*

(अ) समाजकी अेकता और साठन पर कुठाराघात

अुद्योगवाद और शहरीकरण पारिवारिक जीवनको बहुत जधिक कमजोर कर रहे हैं और अिसके परिणामस्वरूप सदाचार और समाजकी अेकताको चिन्ताकी हद तक कमजोर बना रहे हैं। जैसा अेल्टन मेयोने बताया है, “हमारी सम्यताका निद्वान्त अिन धारणाको लेकर चलता है कि यदि

* ‘दि लिमनर’, लदन, २९ सितम्बर, १९५५।

शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी अुन्नति तथा भौतिक अुन्नति कायम रखी जाय, तो किसी न किसी तरह मानव-महयोग अनिवार्य होगा।” परन्तु “किमी औद्योगिक समाजमें सहयोगको भाग्यके भरोसे नहीं छोडा जा सकता।” अुद्योग-सम्बन्धी प्रक्रियाओंमें सतत और शीघ्रतामे होनेवाले परिवर्तनोने मजदूरोको अुन दीर्घकालीन सतत सक्रिय सम्प्रदाओमे वचित कर दिया है, जिनके द्वारा परिणामकारी सम्पर्क और सहयोग प्राप्त होने थे।

“लगभग दो सदियोंसे आवुनिक सम्यताने मानवकी महकारी शक्ति-योके विस्तार और विकासके लिअे कुछ नहीं किया है और मत्र तो यह है कि अुसने भौतिक विकासके शास्त्रोंके पवित्र नाम पर अनजानमें सामूहिक कार्य और सामाजिक दक्षताके विकासको हतोत्साह करनेका काम किया है।” सब लोग सक्रिय स्वयंप्रेरित सहयोगके साथ दुनियाका काम करे, यह सम्य समाज-व्यवस्था और प्रवृत्तिके लिअे अत्यंत आवश्यक है। “सामाजिक जीवन कमसे कम अेक दृष्टिसे तो प्राणी-जीवनसे मिलता-जुलता है, जब सहज प्रक्रिया बन्द हो जाती है तब अस्वास्थ्यकर वृद्धि—मडाव—शुरू होती है।” “हम शिल्प-विज्ञानकी दृष्टिमे आज जितने दक्ष हैं अुतना अितिहासका कोअी और युग नहीं रहा, और साथ ही हममें वडीसे वडी सामाजिक अदक्षता भी है।”* हम मजबूरीमे आसाका यह कयन याद करते हैं, “अुनके फलोसे तुम अुन्हे जान लगे।”

* अेल्टन मेयोकी पुस्तकमें से लिये गये ये अुद्धरण केवल अुन्हीके मत नहीं हैं, यद्यपि वे बजनदार और अविकारपूर्ण हैं। लगभग बीस वर्ष तक वे हार्वर्ड विजिनेस स्कूलके औद्योगिक सशोवन-विभागमें मुख्य प्राव्यापक थे। यह पुस्तक (दि सोशल प्रॉब्लेम्स ऑफ अेन अिडस्ट्रियल सिविलिजेशन) अेक पचवर्षीय प्रायोगिक सशोवन पर आधारित है, जो वेस्टर्न अिलेक्ट्रिक कपनीमें और अुसीके द्वारा किया गया था। यह कपनी अमरीकाकी विशाल टेलीफोन प्रणालीमें काम आनेवाले यत्र बनाती है। साथ ही अिस पुस्तकमें मानव-वशशास्त्र और समाज-शास्त्रके क्षेत्रोंमें जो अव्ययन और विचार हुआ है, अुसका भी अुपयोग किया गया है।

(ट) प्रकृति पर आक्रमण

पूजीवादी बुद्धोगवादकी अेक धारणा यह है कि प्रकृति अेक वाचा है जिसे जीतना है और कच्चे मालका अनन्त स्रोत है जिसका मनुष्य अपनी अिच्छाके अनुसार अुपयोग या अपव्यय कर सकता है। अुसकी यह धारणा भी है कि मनुष्य 'प्रकृतिका स्वामी' है। अिस धारणाके दोनो पहल् अत्यन्त भ्रमपूर्ण है। मनुष्य प्रकृतिकी सतान और अुमका अग है, अुनका स्वामी नही। वह अुमके खजानेको लूटकर वरवाद कर सकता है और यह काम अुसने तेज गतिसे किया है, परन्तु प्रकृति अुमसे अधिक बलवती है और वह मनुष्यसे अिसकी कीमत लेकर रहेगी। यह कीमत भारी और कटु होगी। पूजीवादकी यह धारणा मनुष्य और प्रकृतिके सम्बन्धोके वारेमें अुमकी भयकर भूल है। मनुष्य अधिकने अधिक स्थायी रूपमें प्रकृतिका अेक विनीत, भक्तिगील और अधीन साक्षेदार हो सकता है। जाँन स्टीवाटं कोलिम्को फिर अुद्धृत करे तो "अव हम अैमी स्थितिमें आ पहुचे है जब या तो हमें प्रकृतिमें मनुष्यके स्थानकी अपनी कल्पना बदल लेनी होगी, या हमें अैसे परिणाम भुगतने होंगे जिनका हमें अपनी विजयोकी प्रक्रियामें कभी ध्यान भी नही आया होगा। अन्तमें जीत प्रकृतिकी ही होगी।"* और चूकि मारी प्रक्रियायें, जिनमें प्राकृतिक माधनोका विनाश भी शामिल है, सतत तीव्र गतिसे होती जा रही है, अिमन्दिअे पूजीवादी बुद्धोगवादके पान अितना समय ही नही रह गया है, जिसमें वह प्रकृतिके प्रति अपने दृष्टिकोणमें आवश्यक वडा परिवर्तन कर सके।

(ठ) अुसके अपने ही अेक सिद्धान्तका भग

पूजीवादके दोषोका यह अग पहलेवाले कुछ अगोका पुन कथन या सार है, जिनसे अुनका सिद्धान्त और अर्थ समझमें आ जाय तथा अुनकी विनाशव अमगतता प्रगट हो जाय।

पूजीवादको यह गर्व है कि अुनने हिमाव-किताव सम्बधी कुशल पद्धतियावा विवान किया है। हिमाव-कितावकी विद्याने किसी भी

* 'दि ट्रायम्फ ऑफ दि ट्री'।

व्यवसाय पर निश्चित नियन्त्रण रहता है। ध्यानपूर्वक और पूरा पूरा हिसाब रखे बिना कोभी व्यवसाय नहीं किया जा सकता। बैंक जो रुपया अुधार देते हैं और सरकार जो व्यवसायोके परवाने देती है और जुन पर कर लगाती है — दोनो पूरा हिसाब रखनेका आग्रह रखते हैं।

अच्छे हिसाब-किताब और वित्तीय बुद्धिमत्ताके सिद्धान्तोमें से अक यह है कि किसी व्यक्ति या सगठनको अपनी पूजीरूपी मायन-मम्पत्ति दैनिक जीवन और कार्यों पर खर्च नहीं करनी चाहिये। चालू खर्च — व्यवस्था खर्च — पूजीकी आयसे लिया जा सकता है, न कि स्वयं पूजीसे। अगर अिस नियमका भंग होता है तो आगे-पीछे वह व्यक्ति या व्यवसाय दिवालिया हो जाता है।

पूजीवादी अुद्योगवाद् अिस नियमका भंग कर रहा है, और दिनो-दिन कोयला, तेल, खनिज पदार्थ और दूसरे प्राकृतिक साधनोंकी पूजी खर्च कर रहा है, साथ ही अपने लोगोकी शिक्षा और अकताको भी नष्ट कर रहा है। जिसे वह आमदनी कहता है अुसका खासा हिस्सा अमलमें घिसाअी और घाटा ही है। प्रकृतिके हिसाबकी हमेशा पूरी अुपेक्षा की जाती, है और जब अुसका विचार किया भी जाता है तो अुसे गलन रूपमें पेश किया जाता है। यहां कोअी अमीर चाचा नहीं बैठा है जो अपने नौजवान फिजूलखर्च भतीजेके लिये कोअी जायदाद छोड जायगा, जिनके बल पर वह मूर्खताका अपना व्यवहार चालू रख सकेगा।

(ड) सैनिकवाद

अपने प्रास्ताविकमें हमने सारे राष्ट्रोंके लिये जो सात खतरे वनाये थे, अुनमें हिसाका भी अक खतरा था। परन्तु पूजीवादी अुद्योग-प्रधान देशोमें हिसाके साथ अक और वस्तु भी जुडी रहती है। मेरा आशय भावी युद्धोकी लगातार चलनेवाली तैयारियोंसे है। यह वस्तु आज पश्चिमी देशोमें जैसे व्यापक बन गअी है अुसी तरह जब सारे नमाजमे फैल जाती है तब वह सैनिकवादका रूप ले लेती है। और अिमके परिणाम खुली हिसासे अधिक सतत होते हैं और कुछ भिन्न प्रकारके होते हैं।

ये तैयारिया रचनात्मक नहीं हैं, उनका अद्देश्य विनाश है। और आजके हाबिड्रोजन बमसे तो विनाश केवल हमारे शत्रुका ही नहीं होगा, बल्कि अपने राष्ट्रका, अपना और सारी मानव-जातिका होगा। अब तो बिसने सामूहिक पागलपनका रूप ले लिया है और बिसका नतीजा सामूहिक आत्मघात होगा।

मयुक्त राज्य अमरीकाके १९५७ के बजटमें संपूर्ण सरकारी आयका दो-तिहाई भाग युद्धके खर्चके लिये रखा गया है। पश्चिमके अधिकांश देश अपनी २५ से ६६ प्रतिशत आय बिसी तरह खर्च कर रहे हैं। सरकारें अपने प्रजाजनोको सभावित युद्धके खतरोंके बारेमें सतत डराती रहती हैं और कहती रहती हैं कि सैनिक तैयारियोंसे ही राष्ट्रकी रक्षा हो सकती है। बिसके फलस्वरूप विधान-सभाओंमें जनताके प्रतिनिधि ये विशाल धनराशिया मजूर कर देते हैं। जो धातुओं अत्यन्त की जाती हैं उनका बड़ा भाग जल और स्थलमेनाके हथियारों और दूसरी नामग्री तैयार करनेके काम आता है। आजकल सयुक्त राज्य अमरीकाकी मारी अर्थ-व्यवस्था लडाईकी तैयारियोंके अनुरूप की जाती है। अगर ये तैयारिया अचानक बन्द कर दी जाय तो वहा भयकर आर्थिक मदी आ जायगी।

यह सैनिकवाद राष्ट्र-जीवनके सभी पहलुओं पर हमला करता और उन्हें नुकसान पहुँचाता है। नौजवानाको अके या दो सालकी सैनिक नौकरीके लिये जैसे समय भरती किया जाता है, जब उन्हें किसी काममें लग जाना चाहिये और अपनी शादी कर डालनी चाहिये। फौजी कवायदमें उनका दिमाग जड हो जाता है। उन्हें दूसरे राष्ट्रोंमें अरुचि या द्वेष करना सिखाया जाता है, वे अपनी मूल-वृद्धिमें कार्य करनेकी शक्तिमें बचित किये जाते हैं, कहा जाता है कि वे स्वतंत्र विचार न करें, बल्कि ज़रूरी बनकर आज्ञा-पालन करें। सैनिक जवानों और अनुभवी नेताधिकारियोंको विशेष डॉक्टरों, आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाये दी जाती है, वे विशेषाधिकार भोगनेवाले वर्ग बन जाते हैं। समाज उनके रचनात्मक कार्योंमें बचित रहता है, वे समाज पर अके बड़ा आर्थिक भार बन जाते

है। म्त्रियोकी सगतिसे अैसी अुमरमे दूर रहनेके कारण वेश्यावृत्ति और गुप्त रोगोंकी वृद्धि होती है। स्कूल और कॉलेज दोनोंकी शिक्षाको सैनिक-वादकी वृत्तिसे ओतप्रोत बना दिया जाता है। विज्ञानको सैनिकवादके लिये ही सीमित कर दिया जाता है और अुम्मीके लिये अुमका दुरुपयोग किया जाता है। सारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन गुप्तता, टाल-मटूलकी वृत्ति और सन्देहसे भर जाता है। स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रके ध्येयोको गभीर हानि पहुचती है। सरकारकी विदेश-नीति पर युद्ध-सम्बन्धी विचार हावी हो जाते हैं। नेताओंकी निर्णय-शक्ति भ्रष्ट हो जाती है।

अितना ही सैनिकवाद अब साम्यवादी देशोंमें भी पाया जाता है, परन्तु अिसका प्रारम्भ पूजावादी देशोंने किया। १९१८ में मोवियट शासनके शुरू होते ही ब्रिटिश और अमरीकी सेनाओंने रूप पर हमला कर दिया और नयी सरकारको कुचल देनेकी कोशिश की। अुस समय रूसी फौजोंने जर्मनीसे लडाओ बन्द कर दी थी और वे बिखर गयी थी। रूसी सैनिक सघटनका विकास पूजावादी आक्रमणसे रक्षा करनेके हेतुमे आरम्भ हुआ था।

यह सब कितनी भयकर मूर्खता है! शायद यह अुद्योगवादकी सत्रमे बडी मूर्खता है, जो पाश्चात्य औद्योगिक सस्कृतिके विनाशमे बहुत बडा योग दे रही है! मुझे यह बुद्धके अिम कथनका अेक प्रबल और तादृश अुदाहरण मालूम होता है कि “क्रोध हवामें थकनेकी तरह है, वह सदा तुम पर ही आकर गिरता है।” डर, सन्देह, घमण्ड आदि सभी भेदवर्क भावनाओंका यही हाल है। “जो तलवार अुठाना है वह तलवारमे ही नष्ट होगा।” सघर्षसे निपटनेका अेकमात्र सुरक्षित और व्यावहारिक अुपाय गांधीजीकी पद्धति ही है।

(ब) सार

पूजावादी अुद्योगवादके अिन १३ हानिकारक परिणामोंमे मैं अेक बार फिर गिना दूँ जगलोका विनाश, पानीका अयानुत्न अुपयोग, पत्नी-

कटाव, दूसरे प्राकृतिक माधनोका अपव्यय, स्वास्थ्यकी हानि, शिक्षाकी हानि, अपभोक्ताओका कुशिक्षण, गहरो और कारखानोके जीवनकी नीरसता, अतिशीघ्र परिवर्तन, समाजकी अेकता पर कुठाराघात, प्रकृति पर आक्रमण, हिमाव-कितावके सिद्धान्तोका भग और सैनिकवाद। अिनमें से अेक भी वस्तु प्राचीन कालके स्वर्णयुगकी भावनापूर्ण आकाक्षाको नही बताती, ये सब आजके युगके वास्तविक और बहुते अगमे भौतिक खतरे है।

प्रतिस्पर्धा

प्रतिस्पर्धा पूजीवादके आवश्यक सिद्धान्तोमें से अेक है। पूजीवादकी वादकी मजिलोमें छोटी छोटी स्पर्धागील अिकाअिया अेकत्र होकर अेकाधिकारयुक्त व्यवसाय-सघो, ट्रस्टो, कार्टेलो और मडलोका रूप ले लेती है। परन्तु अिन बडे सघोके बीचकी प्रतिस्पर्धा पहलेकी छोटी छोटी अिकाअियो या व्यक्तियोंके बीचकी प्रतिस्पर्धासे कही अधिक भयकर रूप ले लेती है। युद्धोकी वृद्धिसे यह साफ हो जाता है।

दूसरे खतरे

अिस निवधके आरम्भमें बताये गये भारतके सात खतरोंमें से पहला खतरा पूजीवादका पैदा किया हुआ है और दूसरे सब खतरे अुमके बढ़ाये हुअे हैं—खाम तौर पर अुमने दुनिया भरमें सैनिक हिंसाका खतरा बढ़ाया है।

पूजीवाद द्वारा धर्मका नाश

पूजीवाद धर्मका मौखिक गुणगान करता है और अुमके कर्मकांड-रूपी शरीरकी रक्षा करता है—कुछ हद तक शायद जान-बूझ कर 'जैमे ये' की स्थितिको वायम रखनेके लिअे, परन्तु अनजानमें शायद अिमलिजे भी कि नारे युगोंमें—पूजीवादके पहले भी—मुट्ठीभर शासकवर्ग पुराणपथी हो जाने हैं और बाहरी कर्मकांडके भक्त बन जाने हैं। परन्तु व्यवहारमें पूजीवाद तमाम धार्मिक सिद्धान्तोका भग करता है और सारी धार्मिक धारणाओका बडन करता है। पूजीवादके परिणामसे यह जाना

जा सकता है। सिद्धान्तमें और बहुत हद तक व्यवहारमें भी पूजीवाद अुतना ही भौतिकवादी है जितना भौतिकवादी होनेका माम्यवाद पर दोष लगाया जाता है। विचारोकी ठडी लडाओमें पूजीवादी राष्ट्रोंके प्रयत्न अितने निष्फल सावित हो रहे हैं अिसका अेक कारण यह भी है। शिन्ध-विज्ञान अथवा पूजीके आधार पर होनेवाले अुच्चतर अुत्पादनकी कार्य-क्षमतासे सदाचार या बुद्धिमत्ताका अुत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। नाजियोका अुदाहरण अिसका प्रमाण है।

अुत्तरोत्तर घटते अुत्पादनके नियमके अवीन

पूजीवादकी सफलताओको अब घटते अुत्पादनके नियमका सामना करना पड रहा है। ये सफलतायें बडी हद तक अिम कारण मिली ि अमरीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड जैसे प्रदेशोंके द्वार नये अुनिवेश बसाने और वहाकी साधन-सम्पत्तिके अुपयोगके लिये सुले, यूरोप और ग्रेट ब्रिटेनने अेशिया और अफ्रीकाका शोषण किया और विज्ञान तथा शिल्प-विज्ञानकी अुन्नति हुआ। अब कोओ खाली अुपजाअू प्रदेश नहीं रह गया है। यूरोप और ग्रेट ब्रिटेनके बाहर अुद्योगवादका विकास हो जाने और युद्धोंके कारण राजनीतिक परिवर्तन होने तथा दरिद्रता फैलनेसे सब जगह बाजारोका क्षेत्र सकुचित हो गया है। यूरोप और अिंग्लैण्डके सिवा सब जगह धरती-कटावके कारण अन्न-अुत्पादनका आधार लगातार कम हो रहा है। सत्ता दिनोदिन थोडेसे लोगोंके हाथोंमें केन्द्रित होती जा रही है, विभिन्न दलोंमें विरोध बढ रहा है, सत्ताका भ्रष्टाचार, बढ रहा है, स्पर्धाकी हृदयहीनता बढ रही है, युद्ध बार बार होने हैं, अुनकी व्यापकता बढती है और वे अदिकाधिक विनाशकारी होने जाते हैं। शोषण सिर्फ लोगोंके ही विरुद्ध काम नहीं करता, परंतु भूमि तथा जगलोंके विरुद्ध और असलिये अन्न तथा जलके साधनोंके विरुद्ध भी काम करता है। लगभग यह कहा जा सकता है कि अेशिया, अिडोनेशिया, अेशिया माजिर और यूरोपमें किमानोंके विद्रोह और अफ्रीकामें फिर रहे तूफानी बादल असलमें शोषित भूमि और जत्याचारसे पीडित प्रकृतिके विद्रोह हैं।

किन्तान तो केवल अुमे मूर्त रूप देनेवाले अुसके साधन है। पूजीवादी अुद्योगवाद लगभग २५० वर्ष तक फूला-फला है। सम्यताओंके अितिहासमें यह काल छोटा ही माना जायगा।

आत्मघाती स्वरूप

पूजीवाद पैसे और सत्ताको अपना अीश्वर बना लेता है और फिर अुम अीश्वरको प्रसन्न करनेके लिये लगभग सब कुछ कुर्बान कर देता है। अुमने नारी सस्कृतियों और धर्मोंको गम्भीर हानि पहुँचायी है और अब मेरे विचारसे वह अपना ही विनाश कर रहा है। अुमका आधार कभी मापेक्ष धारणायें हैं, जिनको तर्क तो नहीं परन्तु अितिहास झूठी सावित कर रहा है। अिन धारणाओंमें से कुछ ये हैं मानव-प्रगति भौतिक पदार्थ अेकत्र करनेमें ही है, सर्वा मानव-प्राणियोंके बीचका आवश्यक और सबसे मजबूत सम्बन्ध है, बाजार चाहे जिस सीमा तक बढ़ाये जा सकते हैं, अुममें पैसा ही सब मूल्योंका अुचित माप है, और राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ताका संचालन सर्वोच्च मानव-प्रवृत्ति है।

नहीं, अनियंत्रित पूजीवाद पर अब और विश्वास नहीं किया जा सकता। वह अब असह्य हो गया है। अपनी आगम्भिक अवस्थामें शायद अुमने मानव-जातिके लिये अनेक कीमती काम किये। जिन विज्ञान और अित्प-विज्ञानका अुसने प्रयोग किया, वे मानव-जातिकी महान मूल्यवान और स्थायी सिद्धियाँ हैं। परन्तु अब हर जगह पूजीवाद पर अकुण लगाया जा रहा है। सिद्धान्तके रूपमें पूजीवाद आत्मघातक है। मैं मानता हूँ कि अुममें गहरा सुधार नहीं हो सकता। अुममें आत्म-समय या आत्म-मर्यादावा कोअी सिद्धान्त नहीं है। अुमके सिद्धान्त और अुमकी वुनियार्दें ही अलत हैं। अिसबा यह अर्थ नहीं कि अुमका समर्थन करनेवालोंको दुष्ट नमना जाय, वे केवल अदूरदर्शी हैं और गहरी गलतीमें हैं। पूजीवादके विरुद्ध धो अुद्ध करके अकित वरवाद करनेकी कोअी अरूरत नहीं, क्योंकि वह अपने ही अुमजात दोषोंके कारण लगातार और अब तो सचमुच तेजीसे टूट रहा है। अुम पर अोध करना भी अेव मनोवैज्ञानिक,

नैतिक और राजनीतिक भूल होगी। अुमके वजाय हम अपनी शक्ति कोओ ज्यादा अच्छी चीज बनानेमें लगायें। सयुक्त राज्य अमरीकाकी विशाल भौतिक शक्ति अपने भीतर अत्यत गम्भीर भीतरी कमजोरियोंको छिपाये हुअे है, ये कमजोरिया थोडे ही वर्षोंमें प्रगट हो जायगी। अुमके पाम आज भी प्रकृतिकी कुछ साधन-सम्पत्ति सुरक्षित है, वहाके लोगोका खयाल है कि वे अुसे बरवाद करते रह सकते हैं। हिन्दुस्तानके पाम अैसे अपव्ययके लिये कोओ साधन-सम्पत्ति नही है। कुल मिलाकर पूजीवादकी अच्छाइयोंसे अुसकी बुराइया कही अविक है।

पूजीवादी अुद्योगवादकी प्रणाली पर अपना भविष्य छोड देना भारतको पुसा नही सकता। थोडी मात्रामें पूजीवादी अुद्योगवादको अपनातेमें समझदारी हो सकती है। पुस्तकके अतिम दो परिच्छेदोंमे अिमे मर्यादिन रखनेका तरीका सोचा जायगा।

३

साम्यवाद

अच्छा, अगर पूजीवादी अुद्योगवाद भारतके लिये बेहद खतरनाक है, तो साम्यवाद कैसा रहेगा ?

साम्यवाद कुछ लोगोको आकर्षक क्यों लगता है ?

साम्यवादके बहुत आकर्षक लगनेके कओ कारण है

१ अुसमें पूजीवाद द्वारा पैदा की गयी बुराइयोंकी स्पष्ट और प्रबल प्रतीति है और अुमके विरुद्ध साम्यवाद द्वारा दिया गया न्याय और निष्पक्षताका वचन है।

२ मध्यम श्रेणीके अेक कोमठ स्वभाववाटे नम्र मनुष्यों अकसर यह भावना होती है कि अुमने अपनेमे दुर्गुण और गरीब लोगोको हानि पहुचाकर आगम और विशेषाधिकार भोगनेका सामाजिक और व्यक्तिगत अपराध किया है।

३ अतिहासकी साम्यवादी व्याख्या अेक वैज्ञानिक निश्चितता तथा सत्य और न्यायकी भावना प्रदान करती है।

४ साम्यवादी सिद्धान्त कुल मिलाकर अपूरसे तो वास्तविकताको, मनुष्योको और ससारमे जो कुछ हो चुका है और वर्तमानमें हो रहा है अुसे समझनेकी प्रतीति पैदा करता है और भविष्यमें निश्चित रूपसे क्या होनेवाला है जिसकी भविष्य-वाणी करनेका सामर्थ्य देता है।*

५ किसानो और शहरी मजदूरोको साम्यवाद बलपूर्वक यह आश्वासन देता है कि प्राचीन अन्याय दूर किये जा सकते हैं। वह रहन-महनके स्तरमें काफी वृद्धिका और अधिक न्यायका भी वचन देता है।

६ बेकारोको — चाहे वे शहरी मजदूर हो, किसान हो या पढे-लिखे लोग हो — साम्यवाद स्थायी रोजगारका आश्वासन देता है और जिस प्रकार फिरसे स्वाभिमान, मनुष्यके आदर और प्रतिष्ठाकी स्थापना करनेका वचन देता है। अिन सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष वस्तुओकी भूख मनुष्यमें गहरी, तेज और स्थायी होती है, और खामतौर पर शिक्षित समुदायमें जो अितनी साम्यवादी लगन, तीव्रता, कटुता और दीर्घ-प्रयत्न दिखाती देता है अुमका कारण यही भूख है।

७ सर्व प्रथम साम्यवाद-नियंत्रित देश रूमने अुद्योगीकरणमें और अपनी जनतामें शिक्षाका व्यापक प्रचार करनेमें बडी तेज प्रगति की। अिमलिजे अिन देशोमें अिन बातोकी प्रगति नहीं हुअी है, परन्तु जो अिन्हे प्राप्त करनेकी तीव्र अभिलाषा रखने है, अुनके लिजे साम्यवाद अिनकी प्राप्तिका अुपाय हो सकता है।

* समझनेकी और दूरदर्शिताकी यह अिच्छा और अुमके गर्भमें निहित जीवनका नियंत्रण करनेकी क्षमताकी आगा सभी लोगोकी अेक गहरी और अुचित भूख होती है। जो भी प्रणाली ये तन्त्र प्रस्तुत करती है अुनका आकर्षण बलवान होता है।

८ साम्यवादके साथ अनिष्टोवाले भूतकालके विलाफ विद्रोहका विचार जुडा हुआ है। अुसमें अेक नये माहमकी अुत्तेजना पूरी तरह मौजूद रहती है।

९ वह तीन विचार देता है, जो अितने अर्यपूर्ण है कि मनुष्य अुत्तेजित हो जाय (१) समाजका व्यक्तिसे अधिक महत्व है, (२) साधनसे साध्य अधिक महत्वपूर्ण है और (३) विचारोकी अपेक्षा वातावरणका अधिक महत्व है।

१० साम्यवादी दलमें शरीक होनेसे मनुष्यके मनमें यह भावना पैदा होती है कि वह अेक अत्यंत महत्वपूर्ण ध्येयका अग है, समाजमें और अेक महान अैतिहासिक प्रक्रियामें अुसका निश्चिन और सार्थक हाथ है, तथा अुसे अपने मानव-बन्धुओके साथ आध्यात्मिक अेकता साधनेका और अुसके अनुसार कार्य करनेका आनंद प्राप्त होता है। वह कठिन कार्य करनेका और साहस, दृढता और हौसला दिखानेका मौका देता है। अुससे सामान्य अनुशासनकी और व्यवस्था तथा स्वयंपूर्णताकी भावना प्राप्त होती है।

११ साम्यवादी दलसे सम्मिलित होनेसे अेक महान ध्येयके लिये पूरी तरह समर्पित होनेका सन्तोष और सुख प्राप्त करनेका आश्वासन मिलता है और हमेशा अूपरी चुनाव करने रहनेके बोझसे मुक्ति मिल जाती है। अुससे किनारेका महारा छोडकर मझधारमें कूदनेकी बात है, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य 'स्वतंत्रताके भारसे मुक्त है'।

१२ सघटन-वृद्ध धर्मकी अमगतियों और अुसके जैसे विप्रा-नोंसे, जो सत्यको स्पष्ट करनेके बजाय अुसे छिपानेका काम ही अधिक करते हैं, कभी लोग अितने अूब गये हैं कि वे जैसे शत्रु या वाक्योका प्रयोग तक महन नहीं कर सकने जिनमें नैतिक अर्थकी ध्वनि हो। लेकिन अुसमें भी अनेक मानवीय तृप्तियां ता हैं ही। मार्कसवाद अुन्हे ये वक्तिया तृप्त करनेसे समर्प बनाता है,

लेकिन वह अन्हे विज्ञान और नैसर्गिक अतिहासिक प्रक्रियाओंके छद्मवेगमें पेश करता है, जैसा कि मार्क्सने स्वयं किया था।

साम्यवादका मूल्यांकन

अब हम साम्यवादका विस्तारसे मूल्यांकन करनेकी कोशिश करें। अन्के दरिद्रता और शोषणको कम करने तथा सार्वत्रिक सामाजिक न्यायकी स्थापनाके अद्देश्य अत्तम हैं। अब अन् अुपायोंकी छानवीन करनी चाहिये जिन्हे वह अिनकी सिद्धिके लिये काममें लेना चाहता है। पहले हम साम्यवादी सिद्धान्तोंका विचार करेंगे और फिर अिस बातका विचार करेंगे कि व्यवहारमें अुनका अमल कैसे किया जाता है।

अुसका अेक तत्त्वज्ञान है

पूजावादका कुछ हद तक अेक ही समयमें अव्यवस्थित तथा अुतावलीवाले अवसरवादमें से विकास हुआ। परन्तु समाजवाद और साम्यवाद मार्क्स, अेंजल्स, लेनिन और स्टालिन द्वारा निर्मित तत्त्वज्ञानमें अुत्पन्न हुअे। अुनकी रचनाअे निश्चित ही महान और अत्यंत प्रभावशाली दस्तावेज है। अपने प्रश्नोंका अुत्तर देने और वुद्धिमत्तामें अुनाव करनेके लिये हमें स्थानकी मर्यादामें रहकर अिस तत्त्वज्ञानकी परीक्षा करनी चाहिये। हम साम्यवाद या अुनकी शक्तिको तब तक नहीं समझ सकते, जब तक कि हम अुसके आधारभूत और अत्यंत मरिदल्ट तथा स्पष्ट दार्शनिक, अतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्त्वज्ञानको — सिद्धान्तोंको — भी न समझ लें।

साम्यवाद मानव-स्वभावका और समाजका वर्णन है। वह पिछले अितिहास और वर्तमान घटनाओंका स्पष्टीकरण है और भविष्यका अेक निश्चित पूर्व-कथन है। अुनमें प्रवृत्ति और मानव-घटनाओंके नियंत्रणका और मानव-कल्याण तथा सार्वभौम न्यायका अाश्वासन है। अुनके वर्णन और स्पष्टीकरण कहा तब मत्त है? अुनने कहा तब अपने वचनोंका पालन किया है? अुनके विमान और ज्यादातर शहरी मजदूर मूअ और अमगठिन हैं, अिनलिये अिक्षित मध्यम वर्गके आरम्भ और नेतृत्वके बिना

कोजी वडे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक परिवर्तन नही हो सकते। अिमलिये अैने भावी नेताओके लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे साम्यवादके सिद्धान्तोका बहुत ध्यानपूर्वक परीक्षण करे और अुन्हें ममझनेकी कोशिश करे। या दूनरे शब्दोमें कहे तो दूमरोके लिये यह विस्तारमे ममझ लेना महत्त्वपूर्ण है कि अिन भावी नेताओको साम्यवाद क्यो आर्कषित करता है। आपके मनमें यह प्रश्न अुठता होगा कि साम्यवाद कोजी मही तत्त्वज्ञान भी है या नही, अयवा आप किसी ममय बुद्धिपूर्वक अिमकी चर्चा करना चाहते होंगे, अयवा अुसके वारेमें पक्ष या विपक्षमें तर्क करना चाहते होंगे। यह परिच्छेद शायद अिममें आपकी मदद करेगा। स्थानाभावके कारण मेरी आलोचनाअें मक्षिप्त और साररूप होगी।

साम्यवादी सिद्धान्त

माक्सके सपूर्ण सिद्धान्तका आधार दो विन्दुओ पर है (१) चित्त और पदार्थके सम्बन्धके विषयमें अुसकी कल्पना, (२) वह वस्तु जिमे माक्स 'द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद' (dialectical materialism) कहता था।

पहले विन्दुके वारेमें माक्स और अेंजल्सने अपने सवेदन-सिद्धान्तका निरूपण किया और अुसके आधार पर यह दलील दी कि मुख्य सत्य पदार्थ है और चित्त पदार्थका परिणाम या गौण अुपज है। यह विचार दार्शनिक भौतिकवादके नामसे प्रसिद्ध है। अिस धारणाके आधार पर कि पदार्थने चित्तको अुत्पन्न किया, माक्सने यह तर्क पेश किया कि मनुष्यके अौजार और अुत्पादन-यन्त्र मनुष्यकी अन्य सब प्रवृत्तियोका कारण है और आर्थिक बल ही समस्त अैतिहासिक घटनाओका नियन्त्रण करते है। अिस-लिये अिनके हाथमें अुत्पादन-तन्त्रका नियन्त्रण होता है, अुनके हाथमें अन्य सब बातोका नियन्त्रण होता है।

क्या यह वैज्ञानिक है ?

माक्स यह मानता था कि पदार्थके साथ चित्तके अिसी विशेष सवधके कारण हमें भौतिक जगतका ज्ञान हो सकता है और अिसी लिये हमें विज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है।

मार्क्सका यह दावा था कि अुसके सब सिद्धान्त वैज्ञानिक हैं। जहा तक अुसका सिद्धान्त गृहीत धारणाओके समूहसे निकाली हुयी निष्कर्ष-माला है, वहा तक अुसकी पद्धति वैज्ञानिक अवश्य है। सारे विज्ञानो और विज्ञानोके राजा गणितमें अैसा ही होता है। यही कारण है कि अनेक लोगोको अुसके सिद्धान्तने अितने व्यापक रूपमें आकर्षित किया है।* परन्तु जैसा हम देखेंगे, अुसका सिद्धान्त या तत्त्वज्ञान अपनी मूल धारणाओमें ही अवैज्ञानिक है, और वह अपने अिम दुराग्रहपूर्ण दावेमें भी अत्यंत अवैज्ञानिक है कि वह सत्यकी अंतिम और सम्पूर्ण अभिव्यक्ति और मार्गदर्शक है। विज्ञानमें अन्तिम सत्य होता ही नहीं।

मार्क्सकी और लेनिनकी भी पदार्थकी कल्पनाका आवार न्यूटनके द्रव्य-सम्बन्धी नियमो और विचारो पर तथा यूक्लिडकी भूमिति पर था। परन्तु आधुनिक भौतिकशास्त्रने न्यूटनकी कल्पनाओको छोडकर आइन्स्टीनकी कल्पनाओको अपना लिया है और यूक्लिडकी भूमिति अब अति विशाल या अति सूक्ष्म वस्तुओके वारेमें भौतिक नियमोके व्यापारका निश्चित चित्र नहीं देती। जो तत्त्वज्ञान नव घटनाओका स्पष्टीकरण करनेका दावा करता है, अुसमें ममस्त भौतिक क्षेत्रोका समावेश होना ही चाहिये।

मार्क्सका सवेदन-सिद्धान्त

सवेदनके वारेमें मार्क्स और अेंजल्सका सिद्धान्त यह था कि हमारी अिद्रियोके ज्ञानसे हमे भौतिक पदार्थोकी और वस्तुगत सत्यकी हूवह नकले, परछाअी या चित्र मिल जाता है। अुनका सिद्धान्त यह भी था कि ये पदार्थ जैसे हमे दिखाअी देते हैं वैसा ही वास्तवमें हमने वाहर और हमने स्वतंत्र रूपमें अुनका अस्तित्व होता है। चूकि हमारे सवेदन

* विचारधारओके युद्धमें पूजीवादी अुद्योगवाद जितना असफल साबित होता है, अिमका अेक कारण यह है कि जैसा सम्पूर्ण और मुाठिन तत्त्वज्ञान साम्यवादका मालूम होता है वैसा पूजीवादी अुद्योग-वादका नहीं है।

वाह्य जगतके पदार्थोंकी हूबहू नकल है, अिमल्लिअे अुनका कहना या कि हम वाह्य सत्यके जगतको निश्चित रूपमे जानते हैं। वह ठीक वैसा ही है जैसा वह हमें दिखायी देता है।

परतु हालका विज्ञान और अुन पर आवारित तत्त्वज्ञान हमें बताता है कि यद्यपि स्वतंत्र वाह्य सत्य विद्यमान है और वे हमारी अिन्द्रियोंको पेरित करते और हमारे सवेदनोका आरम्भ करते हैं, फिर भी वास्तवमें वे वाह्य सत्य क्या है यह जानना हमारे लिये मदा अमभव होगा।

डॉ० अेडेल्वर्ट अेमीज़ (जूनियर) तथा मयुक्त राज्य अमरीकाके न्यू जर्सी प्रदेशके प्रिंसटन स्थित अेमोमिजेटेड रिन्चर्च अिस्टिट्यूटके हालके गयोधनोने भौतिक साधनोकी मददमे कुछ वीमेक पूर्णतया वस्तुगत प्रदर्शनों या प्रयोगों द्वारा यह बताया है कि किमी विशेष भौतिक पदार्थके हमारे सवेदन वैसे पदार्थोंकी नकले या चित्र या प्रतिच्छाया नहीं हैं, परन्तु वास्तवमे अुनके द्वारा हमारी अिन्द्रियों पर अुत्पन्न प्रभावके अर्थकी व्याख्याओं है। अिन प्रदर्शनोंसे प्रगट होता है कि ये व्याख्याओं दो अप्रत्यक्ष मानव-शक्तियोंसे निश्चित होती है। वे हैं (१) हमारी धारणाओं और (२) हमारे हेतु। अिन प्रदर्शनोंसे यह भी प्रगट होता है कि हम यह नहीं जानते और न जान सकते हैं कि जिन वस्तुओंमे हम अिन्द्रिय-सवेदन प्राप्त करते हैं और जिन्हें हम बाह्य भौतिक अस्तित्व रखनेवाली समझते हैं, अुनका सच्चा स्वरूप क्या है।* अिन अिन्द्रिय-सवेदनोकी सत्यता जिसे लेनिन अभ्यास (Practice) कहते थे अुससे नहीं जाची जाती। परतु अुनकी सत्यताकी सभावनाकी जाच क्रिया द्वारा की जाती है। अेक महान अग्रेज तत्त्वज्ञानी वर्ट्रण्ड रसेलने, जो आधुनिक विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्रमें पारगत है, भी कहा है कि हम भौतिक पदार्थोंके वाह्य जगतके स्वरूपको नहीं जान सकते।

* अिन प्रदर्शनोंके अधिक व्यौरेवार वर्णनके लिये मेरी पुस्तक 'अे कम्पास फॉर सिविलिजेशन' का 'वास्तविक क्या है' नामक चौथा परिच्छेद देखिये।

अिन्द्रिय-सवेदनके अनुसधानका यह परिणाम प्रथम महत्त्व पदार्थको नही देता, परन्तु चित्तको देता है, क्योंकि चित्त ही हमारे अिन बोधोकी व्याख्या करता है।

अिन्द्रियोकी मर्यादाओं

हमारी अिन्द्रिया मत्यको बतानेके लिये पर्याप्त निश्चित मापन नही है। प्रमाणित न की जा सके अमी धारणाअे, गणित, तर्कशास्त्र, प्रयोग और अवलोकन सभी अिसके लिये जरूरी हैं और अिन गोपका कोअी अन्त नही है। अुदाहरणके लिये, हमारी अिन्द्रिया हमें बतानी है कि सूर्य पृथ्वीके आसपाम चक्कर लगाता है, परन्तु खगोल-शास्त्र और कोपरनीकम, केपलर, न्यूटन और आअिन्स्टीनका गणितशास्त्र अिमके विपरीत बताना है।

पुगने जमानेका भौतिकशास्त्र, अिमका आचार मार्कम, अेजल्म और लेनिनने लिया था, साधनोकी सहायतामे बचिन अिन्द्रियोके लिये ही मच है। परन्तु जब हम अिन्द्रियोको केमरो, अेवम-रेवाअे अणुवीक्षण-यंत्रो, माअि-क्लोअोन और हमरे साधनोकी मदद पडुचाते हैं, तब हम परमाणुआके केन्द्रमें — प्रोटोन, अेलेक्ट्रोन और न्यूअोनके जगतमें — पडुच जाते हैं और वहा पुराने भौतिकशास्त्रके नियम लागू नही होने। अुम जगतमें युकिलडकी भूमिति भी सही नही अुतगती। अिन अगुअोमे निक्अनेवाअी अकितबग अिन बलो द्वारा नियंत्रण होना है वे कालके अेअ्रमे परे हैं।

मार्क्सवादियोको आधुनिक विज्ञानके परिणाम मानने ही होंगे

मार्कम, अेजल्म, लेनिन और स्टालिन मबने विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतिके अत्यधिक महत्त्व पर जोर दिया है। जगर जैमा है तो मार्कमके निद्वान्तको आधुनिक विज्ञानके निर्णयोका और पदाअके अुमके द्वारा अिप्रे गये विश्लेषणका अनुमाण करता होगा। मार्कमवादी जैमा बहकर नही बच सकते कि पाश्चात्य पमाण-वैज्ञानिकोके आविष्कार और विज्ञान अुटे है, क्योंकि वे 'बुर्जुआ' का 'आदमवादी' दिमागोकी अुपज है। अदि नोबियट

सरकार और साम्यवादी दल अणुबमोंको वास्तविक चीज समझते हैं (और वे जल्द समझते हैं, क्योंकि सोवियट सरकारने अणुका बनाना स्वीकार किया है और वह अणुके काममें लेनेकी धमकी भी देती है), तो मार्क्सवादियोंको पहले-पहल जिन बमोंको बनानेवाले बुरुजुआ लोगोंके भौतिक विज्ञानको और अणु विज्ञानके तात्त्विक परिणामोंको स्वीकार करना ही होगा। अन्यथा मार्क्सवादियोंकी भी वैसी ही अटपटी और असम्भव स्थिति हो जायगी, जैसी रोमन कैथोलिक सम्प्रदायकी गैलीलियोके खगोल-सवधी सिद्धान्तोंके बारेमें हुआ थी। यह सम्प्रदाय गैलीलियोको अणु शक्त पर अपने विचार प्रतिपादित करने देनेको तैयार था कि वह पृथ्वीके घूमनेको केवल खगोल-सवधी अके सिद्धान्तके रूपमें माने, न कि हकीकतके तौर पर। अिसी तरह सोवियट सरकार क्वेन्टम-सिद्धान्तको यत्र-विज्ञानके प्रकाशनोंमें शोधकी अके प्रणालीके रूपमें प्रयुक्त होने देती है, परंतु अणुके तात्त्विक परिणामोंको माननेसे अिनकार करती है।

पदार्थकी आधुनिक कल्पना

परमाणु-सम्बन्धी भौतिकशास्त्र बताता है कि अिन्द्रियगम्य तथाकथित 'पदार्थ' अकशास्त्र पर आधारित अके कल्पना है, अके तात्त्विक कल्पना है, अेलेक्ट्रोन, प्रोटोन तथा न्यूट्रोनसे बने असह्य परमाणुओंकी सभाव्य क्रियाका परिणाम है। अेलेक्ट्रोन, प्रोटोन और न्यूट्रोन प्रकट रूपमें विद्युत्की गतिसे युक्त या अणुसे रहित शक्तिकेन्द्र हैं। और कभी वे कणोंकी तरह तथा कभी तरंगोंकी तरह व्यापार करते हैं। जो चीज अके भौतिक-रासायनिक तत्त्व या अके प्रकारके 'पदार्थ'को, जिसका हमारी अनघड अिन्द्रिया अनुभव करती हैं, दूसरे अंसे तत्त्व या 'पदार्थ'से अलग करती है, वह है अणु अणु तत्त्वोंके परमाणुओंमें रहे प्रोटोनो, अेलेक्ट्रोनो तथा अन्य परमाणु-कणोंकी सह्या और व्यवस्था या रचना।

अिन अंतिम कणों या तरंगोंके निश्चित व्यवहारका वर्णन शब्दोंमें नहीं किया जा सकता और न अणुसे किसी प्रकारके यांत्रिक साधनोंसे समझाया जा सकता है, क्योंकि जिन नियमोंसे अणुकी क्रिया निश्चित

होती है वे प्रत्यक्ष रूपमें हमारे परिचित स्थान और कालके क्षेत्रमें परे या बाहर है। जिन व्यवहारका वर्णन अंशमें पेचीदा गणित-सूत्रों द्वारा ही किया जा सकता है, जिनमें स्थान और कालके तत्त्व नहीं होते। जिस गणितसे अणुवमोका बनाना संभव हुआ, अंशमें 'आदर्शवादी' कहकर मार्क्सवादी और लेनिनवादी मिद्धान्त द्वारा अस्की निंदा की जानी चाहिये और अंशमें गलत ठहराया जाना चाहिये। हमारी जिन्दिया अतनी स्थूल है कि वे हमें तथाकथित 'पदार्थ' की सच्ची या ठीक नकल अथवा प्रतिमूर्ति नहीं दे सकती। मार्क्स और लेनिनका खयाल विलकुल गलत था और अंशमें मिद्धान्त आजके युगमें वैज्ञानिक नहीं रहे।

अगस्त १९५२ के अणु-वैज्ञानिकोंके वुलेटिन (शिकागो, न्युक्त्त राज्य अमरीका) में 'दि डायमैट अण्ड मॉडर्न नाइस' पर प्रकाशित अंक लेखमें कहा गया है कि " 'पदार्थ' प्रकृतिके अनिश्चित और विविध गुणोंके लिये अंक अति व्यापक शब्द है। यह शब्द और 'भौतिक' शब्द १८ वीं सदीके विचारोंके अवशेष है और आधुनिक विज्ञानके कोश भी नियम बनानेमें अगभूत नहीं है। "

चित्त और पदार्थ दोनों शक्तिके प्रकार हैं

भौतिक तत्त्वोंमें से अंक तत्त्व — यूरेनियम — जिसे हम सामान्यतः पदार्थ समझते हैं, शक्तिमें बदल दिया गया है, जैसी कि आइन्स्टीनके प्रसिद्ध समीकरणमें भविष्य-वाणी की गयी थी, और अणुवमने अंशमें प्रत्यक्ष निद्ध कर दिखाया है। अंशमें विपरीत, शक्तिको नाइक्लो-ट्रॉनमें 'पदार्थ'के रूपमें बदल दिया गया है। आधुनिक शरीरशास्त्र और मनोविज्ञानने निद्ध कर दिया है कि विचारके माय माय मस्तिष्कमें विद्युत्-प्रवाह भी पैदा होता है और वह शक्तिका ही अंक स्वरूप है और प्रकट रूपसे अवकाशमें अंक स्थानमें दूसरे स्थानको भेजा जा सकता है। अंशमें दोनों निर्णयोंमें यह सम्भव प्रतीत होता है कि चित्त और पदार्थ दो विरोधी तत्त्व नहीं हैं, परन्तु अंक ही मौलिक सत्यके केवल दो अलग अलग पहलू हैं। अगर अंश है तो अंशमें मार्क्स और लेनिनका यह

दावा मदिग्र्य हो जाता है कि अन्तिम मत्य 'पदार्थ' है। अन्तिम मत्यको 'पदार्थ' कहनेके वजाय शक्ति भी, कहा जा सकता है, और हमारी कौनसी अिन्द्रिय हमें शक्तिकी मच्चवी नकल या अुमका सच्चा चित्र प्रदान करती है ?

अिसके सिवा, हमारे चित्तको वौद्धिक कल्पनाओका और जिमे हम 'पदार्थ' कहते हैं अुमका भान होता है और वे दोनोके साथ काम ले सकते हैं। परन्तु जहा तक हम जानते हैं 'पदार्थ' को अपना भान नहीं होता और न वह स्वय अपने साथ या वौद्धिक कल्पनाओके साथ काम ले सकता है (यद्यपि वह दोनोसे प्रभावित हो सकता है), अिमलिअे सत्यके अमूर्त पहलूका अर्यात् चित्तका सर्वोपरि महत्त्व मालूम होता है।

यह मच है कि मानव-शरीरके कुछ या सब भागोके दोषोके कारण या अुनके स्थगित हो जानेके कारण चित्तके कार्यमे गभीर वाया पहुच सकती है, अथवा कभी कभी पहुचती है। परन्तु अुमसे यह सिद्ध नहीं होता कि पदार्थ चित्तसे श्रेष्ठ है। किसी वढओको खराब औजार देनेसे या सारे औजार अुससे छीन लेनेसे यह प्रमाणित नहीं होता कि औजारोका अस्तित्व वढओके अस्तित्वसे पहले था या औजारोने वढओको बनाया या औजार वढओसे श्रेष्ठ है अथवा अुसका नियत्रण करते हैं। अिम प्रकारका अेक अुदाहरण कुमारी हेलन केलरका है, जो शिशुकालमे ही विलकुल बहरी, गूगी और अधी थी। अेक प्रतिभावान और निष्ठावान शिक्षिकाकी मददसे और अपने अदम्य मकल्प-बलसे अुमने पढना-लिखना सीख लिया है और अपना विकास अेक अत्यत बुद्धिशाली और सुमस्कृत व्यक्तिके रूपमें, वस्तुत अेक महान महिलाके रूपमें, कर लिया है। अुसके चित्तने कठोर शारीरिक वाघाओ पर विजय प्राप्त की है।

जीवधारियोके क्रमिक अैतिहासिक विकासमें चित्तके प्रगट विकासमे भी यह सिद्ध नहीं होता कि चित्त पदार्थका परिणाम है, जैमे किमी वढओको धीरे धीरे अधिकाधिक अच्छे औजार देनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि वढओ औजारोकी गौण अुपज है अथवा अुनका परिणाम है।

पदार्थ चित्तका मूल नहीं है

महान भौतिकशास्त्री आ० थ्रोडिगरने अपनी मनोहर छोटीसी पुस्तक 'वांट अिज लैफि' * में सिद्ध किया है कि प्रत्येक नये जीव-धारीका रूप माता-पिताके रज और वीर्यके अणु-परमाणुओमे निश्चित नहीं होता, परंतु उनकी अिन्द्रियातीत रचना या व्यवस्थामे निश्चित होता है। किसी प्राणीके जीवनमे जिन अणुओसे उसके तंतु बनने हैं वे तंतु प्राणीके भीतर आते और जाते रहते हैं। कोपके अिन अणुओकी अिन्द्रियातीत रचनाने या व्यवस्थामे ही उस जीवके विशेष रूपका आरम्भ हुआ था और अुमीमे वह टिका हुआ है। जीवित शरीरके ढाचेका नियंत्रण 'पदार्थ' नहीं करता, परंतु अिन्द्रियातीत रचना करती है। अिसी तरह, जुदाहरणार्थ, सीमेको तावेमे भिन्न बनानेवाले प्रोटोन अथवा अैलेक्ट्रोन नहीं है, परंतु प्रत्येक धातुके अणुओमें रहे अैलेक्ट्रोन और प्रोटोनकी संख्या और रचना है। यह रचना अिन्द्रियातीत है और अुमका ज्ञान निरी अिन्द्रियोमे नहीं होता। केवल चित्त ही अुमे नमज्ञ मकता है।

अिन सब विचारोमे दार्शनिक भौतिकवादकी सत्यतामें, अिस सिद्धान्तकी सत्यतामें कि मूल सत्य पदार्थ है और चित्त पदार्थकी गौण अुपज या परिणाम है, गहरी शका अुत्पन्न होती है। अगर पदार्थ पुरानी पड चुकी तात्त्विक कल्पना ही हो, पुराणपयी लोगोकी मानसिक अुपज ही हो, तो वह चित्तका मूल कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत रूपमें मेरा तो यह विचार है कि यह मार्क्सवादी सिद्धान्त तथ्यो, विज्ञान या तर्ककी कसौटी पर टिक नहीं सकता। अगर अैसा हो तो अब वह अिनिहाम या नमाजके किसी सिद्धान्तके लिये नहीं आधार नहीं समया जा सकता।

भौतिक अुत्पादनके दलो द्वारा पूर्ण नियंत्रित अितिहासका सिद्धान्त

पदार्थकी प्राथमिकताका प्रतिपादन करके मार्क्स अपने अिस सिद्धान्त पर पहुंचा (परंतु अुनने अिसे सिद्ध नहीं किया) कि दानावर्ग विचारोंने

* कैम्ब्रिज पब्लिशिंग प्रेस, लन्दन।

श्रेष्ठ है, और इसलिये मानव-इतिहासमें मारे परिवर्तन आर्थिक उत्पादनकी पद्धतियों या साधनोंके परिवर्तनोंके कारण हुआ है। परन्तु मार्ल्म् होता है उसने इस हकीकत पर ध्यान नहीं दिया कि मनुष्यकी विचार-शक्तिने ही नये नये औजारों और मशीनोंका आविष्कार किया है और उत्पादनके साधनोंको बदल दिया है। आर्कराइडकी बुद्धिने कतायी-यत्र पैदा किया, जॉर्ज वाटने भापके अंजिनका आविष्कार किया, अक चीनीने छपायीकी कला खोज निकाली और मानवोंकी सकल्प-शक्तिने ही अिन' आविष्कारोंका अुपयोग किया। मानव-इतिहासमें आर्थिक उत्पादनमें होनेवाले परिवर्तन सदा बहुत महत्त्वपूर्ण तो होते हैं, लेकिन वे ही अकेमात्र या अतिम या सदा सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व नहीं होते। कोई अके तत्त्व असा नहीं है जो सदा अतिम या सबसे महत्त्वपूर्ण हो। जीवन और जगत अितने पेचीदा और परिवर्तनशील हैं कि अुनमें अमी स्थिति रह ही नहीं सकती। यह तो हुआ चित्त और पदार्थके समन्वयकी मार्क्स-वादी कल्पनाकी बात।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ।

चित्त और पदार्थके समन्वयकी चर्चा करनेके बाद मार्क्सने दार्शनिक हेगलका अनुसरण करते हुआ बताया कि विचारोंमें कोई भी परिवर्तन 'द्वन्द्वात्मक' प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ता है। अर्थात् पहले अके कथन होता है, फिर अुसका खडन होता है, फिर दोनों विचारोंमें सघर्ष होता है और अुसमें से अके तीसरा कथन निकलता है, जो पहलेके दोनों विचारोंकी भूलोंको अस्वीकार करके अुनके सत्योंको अपने भीतर समा लेता है। यह तीसरा कथन पहलेके दोनों कथनोंका सुवार होता है। अिन तीन स्थितियोंको हेगलने पूर्वपक्ष, अुत्तर पक्ष और समन्वय कहा है। ज्यों ही समन्वय सिद्ध हो जाता है त्यो ही वह अके नया पूर्वपक्ष बन जाता है और यह प्रक्रिया बार बार दोहरायी जाती है और अनन्त रूपमें चलती रहती है। मार्क्सने इस बौद्धिक प्रक्रियाको पुराने तर्कशास्त्रके स्वरूपोंमें श्रेष्ठ समझकर अपनाया। अुसका यह भी दावा था कि तमाम मानव-व्यवहार

और अतिहास भी जिसी प्रक्रियासे आगे बढ़ते हैं। जिसे अुसने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहा और बताया कि वह सारे अतिहासका बुनियादी कानून है। और अुसकी तथा अुसके अनुयायियोंकी विचारणामें द्वन्द्वात्मक भौतिक-वादका आधार दार्शनिक भौतिकवाद पर है और अिन दोनोंका अकाट्य सम्बन्ध है।

यह सिद्धान्त कि सारा अतिहास अेक द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया है अुन्हें जिस विचार तक ले गया कि परिवर्तनमात्र प्रगति है और प्रगति अनिवार्य है। जिसका गूढार्थ यह भी हुआ कि सघर्षमात्र, जिममें हिंसा शामिल है, अच्छा है। और वेशक यह भी कि साम्यवादियों द्वारा किया हुआ कोअी भी परिवर्तन अच्छा है।

दार्शनिक भौतिकवाद और अतिहासकी द्वन्द्वात्मक प्रक्रियामें कोअी जरूरी सम्बन्ध नहीं

दार्शनिक भौतिकवाद और अतिहासकी द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाका सम्बन्ध जोडनेकी जो कोशिश की गयी है, अुसकी अुत्तम चर्चा मैंने अेच० वी० अेक्टन कृत 'दि अिल्यूजन ऑफ दि अिपॉक' नामक पुस्तकके १४२ और १४३ पृष्ठों पर देखी है। वह जिस प्रकार है

“लेनिनका अनुसरण करते हुअे स्टालिन तर्क करता है कि (१) यदि पदार्थ मूल तत्त्व और चित्त अुमकी अुपज है, तो 'समाजका भौतिक जीवन, अुसका अस्तित्व, भी मुख्य वस्तु है और अुमका आध्यात्मिक जीवन गौण वस्तु है', और (२) अगर चित्त अेक वास्तविक भौतिक जगतका 'प्रतिबिम्ब' है, तो 'समाजका आध्यात्मिक जीवन' 'समाजके भौतिक जीवन' का प्रतिबिम्ब है, जो 'मनुष्यकी अिच्छाने स्वतंत्र अेक वास्तविक नत्यके रूपमें दिद्यमान है।'

“तो हम पहली बातका विचार करें। अुमका आगय यह है कि पदार्थ प्रथम अस्तित्वमें था और चित्त बादमें अुमने अुत्पन्न

हुआ — अिस भौतिकवादी पूर्वपक्षमे यह निष्कर्ष निकलता है कि 'समाजके भौतिक जीवनमें' यानी अुत्पादक शक्तियोंमें होनेवाले परिवर्तन सामाजिक जीवनमे तथा कला, धर्म और तत्त्वज्ञानमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं । अधिक मक्षेपमें कहे तो अिमका मतलब यह है कि अैतिहासिक भौतिकवाद दार्शनिक भौतिकवादका परिणाम है । किन्तु यह समझमें आना कठिन नही कि बात अैसी नही है । दार्शनिक भौतिकवादमें अिम पदार्थको 'आदि तत्व' माना गया है वह गैसो, समुद्रो और 'चट्टानो जैमी वस्तुओंमें है, परन्तु 'समाजके भौतिक जीवन' में औजारो, आविष्कारो और कुशलताओका समावेश होता है । अिसलिये 'समाजके भौतिक जीवन' की तथाकथित सामाजिक प्राथमिकता चित्त पर पदार्थकी तथाकथित प्राथमिकतासे विलकुल भिन्न वस्तु है, क्योकि 'समाजके जिस भौतिक जीवन' से राजनीतिक और विचारवारा-सम्बधी स्वरूपोका निर्माण होता है वह खुद मानसिक तत्वोंसे बनता है, जब कि मार्क्सवादी दृष्टिसे चित्तरहित पदार्थमे चित्तकी अुत्पत्ति हुयी है । अिस पूर्वपक्षसे कि चित्तकी अुत्पत्ति पदार्थसे हुयी, सामाजिक विकासके कारणोंके वारेमें कोअी परिणाम नही निकाला जा सकता ।

“ (१) के विरुद्ध मेरी दलीलमे जिसे प्रतीति हो गयी हो वह (२) को भी नही मानेगा, क्योकि (१) की तरह (२) का आधार भी 'विशुद्ध भौतिक' के अर्थमें 'भौतिक' और 'शिल्प-सम्बधी' के अर्थमें 'भौतिक' के बीचकी सदिग्धता है । वास्तवमे समाजका भौतिक जीवन वह वस्तु है जिसके बीच मनुष्य व्यक्तियोंके रूपमें जन्म लेते हैं और जिसे अुन्हे वैसे ही स्वीकार करना पडता है जैसे स्वयं भौतिक जगतको वे स्वीकार करते हैं । परन्तु अिन प्रकार समाजका भौतिक जीवन सारी मानव-जाति पर निर्भर करता है, अुसी प्रकार भौतिक प्रकृति नही करती । अेक वार यह स्पष्ट हो

गया कि 'समाजके भौतिक जीवन' में सामाजिक उत्तराधिकारमे प्राप्त कुशलताअे और अनुभव शामिल है, फिर तो अतिहासकी भौतिकवादी कल्पनाका और काँस्प्ट जैमोके सिद्धान्तीका — जिनके अनुसार सामाजिक प्रगतिका कारण वौद्विक विकास है — अन्तर बहुत कम हो जाता है।”

माकर्म और अँजल्स तथा लेनिन और स्टालिन सबका यह विचार था कि आपने अेक बार दार्शनिक भौतिकवादको स्वीकार कर लिया कि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादकी सत्यता पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि यह अतिहासकी भौतिकवादी कल्पनाका अर्थ देनेवाला दूसरा शब्द ही है। नच पूछा जाय तो दोनोका यह सम्बन्ध केवल मनभाती-नी बात है। अिनमे कोजी तर्कनिद्ध सम्बन्ध नहीं है। अेक परमे निकाला गया दूसरा अनुमान सत्य नहीं है।

फिर जैसा वर्ट्रण्ट रमेलने बताया, दार्शनिक और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अेक-दूसरे पर निर्भर या आवश्यक रूपमें परस्पर सम्बन्ध नहीं है। तककी दृष्टिमे दोनाका अेक-दूसरेके साथ कोअी मेल नहीं है। यदि दार्शनिक भौतिकवाद नच भी हो तो अिनमे यह नावित नहीं हो सकता कि राजनीतिमे आर्थिक कारण आधारभूत होते हैं। अुदाहरणार्थ, किनी अँतिहासिक घटनामे निर्णायक तत्त्व जलवायु, भूगोठ या स्त्री-पुरुषका आकषण हो सकता है। ये सब भौतिक हैं, परन्तु आर्थिक नहीं हैं। अगर दार्शनिक भौतिकवाद सही हो तो भी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (अतिहासकी भौतिकवादी कल्पना) गलत हो सकती है। अिनके विपरीत, दार्शनिक भौतिकवाद गलत हो तो भी अधिकांश राजनीतिक घटनाअें आर्थिक कारणोंमे हो सकती है। आर्थिक कारणोंके कारणे पीछे स्त्री-पुरुषोंकी अधिवार और सन्नाकी अभिलाषाअे काम करती है, फिर भी नभवत अून अभिलाषाओका पूरा स्पष्टीकरण अधिकतर भौतिकवादी शब्दोंके बजाय वौद्विक और भावनात्मक शब्दोंमें किया जा सकता है। नमन्त अभिलाषाओका मूल या हेतु शारीरिक नहीं होता।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादके विषयमें अन्य शकाओं

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादके मही होनेमें और भी शकाओं हैं। परस्पर विरोधी बातोंके वारेमें अुमकी व्याख्या दो अर्यवाली, भिन्न भिन्न, अस्पष्ट और कभी कभी विलकुल नहीं होती। मार्क्स और अुमके अनुयायी अकनर जोर देकर कहते हैं कि कुछ दृष्टान्त अेक-दूसरेके विपरीत होते हैं, जब कि वास्तवमें वे केवल अेक-दूसरेमें भिन्न होते हैं। वे बार बार यह दावा करते हैं कि जो केवल परिवर्तन है वह असलमें प्रगति है। पूर्वपक्ष या अुत्तर पक्षके सम्बन्धमें कोअी समन्वय परिवर्तन हो सकता है, परन्तु यह जरूरी नहीं कि वह प्रगति ही हो। 'प्रगति' शब्द वैज्ञानिक नहीं है, वह नैतिकताका सूचक है। अिसका अर्य केवल सग्रहसे अधिक है। कुछ सामाजिक परिवर्तन निरे समझीते होते हैं और मच्चे समन्वय विलकुल नहीं होते। किसी भी सघर्षका सच्चा हल मूल सतह पर नहीं होता। मच्चे हलके लिये अुसे सार्थकताकी किसी अूची सतह पर ले जाना पडता है।

दलीलके लिये माना जा सकता है कि तर्कशास्त्रमें द्वन्द्वात्मकताकी कल्पना और अितिहासमें द्वन्द्वात्मकताकी कल्पना अुचित है। परन्तु दोनों द्वन्द्वात्मक पद्धतिया अनिवार्य रूपसे समानान्तर या परस्परावलम्बी नहीं होगी। किसी परिस्थिति-विशेषमें अुनमें से अेक कल्पना दूसरीकी यथार्थता पर असर डाले बिना अयथार्थ हो सकती है।

वर्गविहीन समाज

अिसके सिवा, अितिहास पर लागू किया जानेवाला द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद यह मान लेता है कि परिवर्तन सतत होता है और अुसका कभी अन्त नहीं होता। अगर अैसी बात हो और अैतिहासिक प्रक्रियाओंसे हम किसी दूरके भविष्यमें अेक वर्गविहीन समाज तक पहुंच जाय, तो क्या वही अितिहासका अन्त हो जायगा? क्या परिवर्तन होना ही बन्द हो जायगा? क्या वह स्थिति अेक अचल, अपरिवर्तनशील, स्वर्गकी स्थिति होगी? कुछ रूसियोंका दावा है कि अुन्होंने वर्गविहीन समाज मिद्ध कर

लिया है। परन्तु अतिहास और परिवर्तन रूसमें वन्द नहीं हो गये हैं। जैसा जॉन बीवर्स और प्रा० कार्ल वैकरका कहना है, असा मालूम होता है मानो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अेक प्रक्रियाके नाते वर्गविहीन समाजको नष्ट कर देगा और अुसकी जगह कोअी प्रतिपक्ष खडा कर देगा। अैमी सूरतमें यह सारी शक्ति लडनेमे क्यो खर्च की जाय? अेक अमरीकी मार्क्सवादी, मिडनी हूक, का कहना है कि परिवर्तनसे अन्तिम वर्गविहीन समाजमें गडबड नहीं होगी, वल्कि वह मनुष्यके मन और हृदयमें आर्थिकसे अधिक अूचे स्तर पर काम करेगा। यदि अैसा हुआ तब तो, जैसा प्राव्यापक कार्ल वैकर बताते हैं, हमारी दुनियामें स्वर्ग अुतर आयेगा। और मार्क्सको अैसे काल्पनिक स्वर्गसे और स्वर्गके स्वप्न देखनेवालोंसे हमेशा घृणा होती थी।

नियतिवाद शकास्पद है

अैतिहासिक भौतिकवादके समर्थक कहते हैं कि वह नियतिवादका अेक रूप है और अुसका आधार विज्ञान पर है। परन्तु आवुनिक विज्ञानने बट्टर नियतिवादको छोड दिया है। विज्ञानके नियम अब स्थिर और अटल नहीं माने जाते, वे दृढ नभावनाके कयनमात्र हैं। तब अधिकमे अधिक मार्क्सवादी सिद्धान्त केवल अैतिहासिक सभावनाओंका अनुमान ही हो सकता है। असलिये कोअी भी मार्क्सवादी भावी घटना-क्रमके वागेंमें निश्चित रूपसे भविष्य-वाणी नहीं कर सकता। अैतिहासिक घटना-क्रममें कोअी अनिवार्यता नहीं होती। सच कहा जाय तो मार्क्सकी कअी भविष्य-वाणिया गलत सिद्ध हुअी हैं, जिनमें ने अेक यह है कि पहली अान्ति किली जुद्योग-प्रधान देशमें होगी।

मार्क्सवादी अितने नि शक क्यो हैं?

यद्यपि दार्शनिक भौतिकवाद और द्वन्द्वात्मक या अैतिहासिक भौतिक-वादके बीच जो सम्बन्ध और देवर बताया गया है वह तर्ककी दृष्टिसे पृथा है, दोनों परस्पर अलगत हैं और अलग अलग भी प्रत्येक यदि झूठा नहीं हा तो भी अत्यन्त गवास्तद तो हैं ही, फिर भी इनके अलग अलग

सत्य होने पर और दोनोंके अनिवार्य सम्बन्ध पर बार बार जोर देनेसे मार्क्सवादियोंको यह लगता है कि दर्शन और इतिहासके क्षेत्रमें अिन सिद्धान्तोंमें गहरा और चिरस्थायी सत्य है। अिन सिद्धान्तोंकी प्रकट किन्तु भ्रमपूर्ण गहनता और सर्वग्राहिता घटनाओंको समझने और अुनका नियंत्रण करनेकी मार्क्सवादियोंकी भूखको तृप्त करनेकी आशा दिलाती है और अिमलिअे वे अत्यन्त आकर्षक हैं। अिसमें अुनको विश्वास हो जाता है कि अुन सिद्धान्तोंमें जो कुछ कहा गया है वह होगा, और अवश्य होगा। अिससे अुन्हे अपने पर और अपने निर्णयो तथा विचारो पर पूरा विश्वास हो जाता है। वे कट्टरतापूर्वक यह विश्वास करते हैं कि अुनकी बात हमेशा विलकुल ठीक होती है और जो कोअी अुनके सिद्धान्तको स्वीकार नहीं करता वह सर्वथा गलत और दुष्ट है। वे अकसर सिद्धान्तके जड पूजक और घमडी हो जाते हैं और मौका पडने पर निर्दय भी बन जाते हैं। विडम्बना तो देखिये कि मार्क्सवादी लोग वैसे ही कट्टरपथी बन जाते हैं, जैसा अुनका अेक मुख्य विरोधी — रोमन कैथोलिक चर्च अपने प्रारम्भिक कालमें था।

लेकिन अपरोक्त कारणोंसे मेरा विश्वास है कि अिस बारेमें साम्यवादी विचारोंमें गहरी भूल है और अगर ये भूले छोडी नहीं गयी तो अुनके आधार पर बनी हुअी राजनीतिक प्रणाली अमफल रहेगी। अितिहासकी प्रक्रियाओंमें आर्थिक बलका महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। यह सिद्धान्तके द्वारा नहीं परन्तु घटनाओंकी सावधानीसे की गयी जाच और स्पष्टीकरणके द्वारा सिद्ध करके मार्क्सने अितिहासके अव्ययनकी बडी सेवा की। परन्तु अुसने अपने पक्षका निरूपण करनेमें अति कर दी और बहुतेमें अैमें परिणाम निकाले जो गलत हैं। अगर दार्शनिक भौतिकवाद और अैतिहासिक भौतिकवाद यथार्थ न हो और अुनका आपसमें सम्बन्ध भी नहीं हो, तो साम्यवाद अितिहासका विलकुल सही अर्थ नहीं देता या भविष्यकी बात बतानेके लिये कोअी आधार नहीं देता है।

सत्यको प्रगट करनेके लिये केवल तर्क काफी नहीं

माकर्मवादी विचारधारा यह मान कर चलती है कि तर्क और बुद्धिसे हम पूर्ण सत्यको जान सकते हैं। परन्तु माकर्मवादी जिस तथ्यको नहीं देखते कि गणितशास्त्रमें ही नहीं, बल्कि सारे क्षेत्रोंमें चित्त कुछ असी धारणाये बना लेता है जिन्हें बनाये वगैर वह रह नहीं सकता, परन्तु जिन्हें वह तर्क या विज्ञानसे सच या झूठ भी मिद्ध नहीं कर सकता। ये धारणाये हमारे मारे विचारके प्रारम्भिक बिन्दु हैं। ये धारणाये तर्कसे पहलेकी चीज हैं और अन्त प्रेरणामे बनती हैं। बुद्धाहरणार्थ, माकर्मने भी मान लिया था कि अुसका अस्तित्व है, परन्तु वह अपनी दमो अिन्द्रियोमे, तर्कमे या वैज्ञानिक यंत्रोंमे यह मिद्ध नहीं कर सकता था कि जिस आन्तरिक अिन्द्रियातीत आत्माका, जो सोचती है, अनुभव करती है, आशा करती है और भयभीत होती है, सचमुच अस्तित्व है। फिर भी माकर्म यह जरूर मानता था कि अुमका अस्तित्व वास्तविक है। जिस प्रकार माकर्मवादी तर्क भी हमें सत्यके वारेमें कोसी पूरा, नमग्र और अमदिग्य चित्र नहीं देता।

साम्यवादकी धारणाये

साम्यवाद पूजावादकी तरह कुछ धारणाये बनाता है, जिन्हें न तो अुसने मिद्ध किया है और न वह कर सकता है। ये श्रद्धाकी वानें हैं। अुनमें से कुछ ये हैं

१ अितिहासकी भौतिक प्रक्रियाये तर्कके क्रमिक विकासको दोहराती हैं।

२ द्वन्द्वात्मक भौतिक प्रक्रियाओंका परिणाम सदा प्रगतिमें ही जाता है।

३ मनुष्य नदा अपने वर्णिय स्वार्थोंमे प्रेरित होकर ही काम करते हैं।

४ अन्तमे साम्यवादी पार्टी ही वर्णविहीन समाजकी स्थापना करेगी।

५ जब वर्गविहीन समाज कायम हो जायगा तब राज्यका अन्त हो जायगा और तब हिंसा बन्द हो जायगी।

(मेरी अपनी धारणा यह है कि जब तक मानव-जाति मनुष्यका निपटारा करनेके अके अुपायके रूपमें हिंसाको नही छोड देगी तब तक राज्यका अन्त नही होगा।)

चूकि सभी मनुष्योकी अपनी अपनी धारणायें होती हैं और अिमलिअे अुन्हे अशत श्रद्धाके आचार पर जीना पडता है, और धारणाओंकी वास्तविकता तर्क या शस्त्रके बलसे सिद्ध नही की जा सकती, अिमलिअे साम्यवादी और मार्क्सवादी यह मानकर नही चल सकते कि अुनकी धारणायें दूसरे लोगोकी धारणाओंसे अधिक सत्य हैं और न वे मानव-स्वभाव या अन्त प्रेरणाको बदलकर सारी धारणाओंको अेकमी ही बना सकते हैं। दूसरे लोगोको चाहिये कि मार्क्सवादियोको अपनी धारणायें बनाने दें और मार्क्सवादियोको चाहिये कि दूसरोको अुनकी भिन्न धारणायें बनाने दें। धारणाओ और मनुष्योके स्वभावकी प्रामाणिक और वैज्ञा-तिक स्वीकृति ही सहिष्णुता है।

समाजका महत्त्व अधिक या व्यक्तिका ?

साम्यवादी और समाजवादी भी आग्रहके साथ कहते हैं कि समाज व्यक्तिसे अधिक महत्त्वपूर्ण है और चूकि आज राज्य या सरकारका आम तौर पर सबसे बडा सगठन होता है, अत अिम विश्वामका व्यावहारिक स्वरूप यह हो जाता है कि राज्य व्यक्तिसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह विश्वास तुरन्त ही राज्यकी पूजाका विषय बन जाता है। अिमी विचारमे फलित अेक मान्यताके रूपमें मार्क्सवादी आम तौर पर यह आरोप लगाने हैं कि पूजावाद व्यक्तिको समाजसे ज्यादा अूचा स्थान देता है, और यह विश्वाम झूठा और बुरा है।

समाजका महत्त्व अधिक है या व्यक्तिका, यह प्रश्न अेक हद तक जीवशास्त्रके अिस प्रश्नसे जुडा हुआ है कि वातावरण या आनुवशिकतामें से कौन अधिक प्रभावशाली है। अिम वारेमें अधिकारपूर्ण जीवशास्त्री

दोनोंका प्रभाव लगभग बराबर बराबर बताते हैं। कोजी भी सम्यक्दार आदमी दोनोंमें से अेक भी तत्त्वके महत्त्वमें अिनकार करनेका प्रयत्न नहीं करता। किमी अेक पर यदि जरूरतमें ज्यादा जोर दिया जाता है, तो अुनके परिणामस्वरूप कठिनायी पैदा होती है।

समाजका महत्त्व अधिक है या व्यक्तिका, अिम प्रश्नमें वह पुराना मूल्यनापूर्ण प्रश्न याद आ जाता है—मुर्गी पहले अस्तित्वमें आजी या अडा? आज तक किमीने कोजी अेक ही व्यक्ति अैसा न तो देना है, न नुना है, जिनके आसपाम कोजी परिवार या समूह कभी नहीं रहा हो। समाज व्यक्तियोंसे बनता है। अेककी दूसरेको जरूरत है, अेकके बिना दूसरा कभी नहीं रहा है। गायद समस्याको हल करनेका मवमें बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका यह है कि प्रकाशके स्वरूप-सम्वधी सिद्धान्तके बारेमें भौतिकशास्त्रियोंके अुदाहरणका अनुसरण किया जाय। कुछ परिस्थितियोंमें प्रकाश अिम तरह काम करता है मानो वह शक्तकी तरंगें हो, दूसरी परिस्थितियोंमें वह शक्तके अणुओंकी तरह काम करता है। अिनलिअे भौतिकशास्त्रियोंने अिम बातका आग्रह छोड दिया कि प्रकाशमें या तो तरंगरूप होना चाहिये या अणुरूप। किमी ग्राम अवनर पर आप अुमें जिस तरह देखते हैं या काममें लेते हैं, अुमीके अनुसार प्रकाशमें दाना गुण या कोजी अेक गुण होता है। अिमी तरह अुभी व्यक्तिको ज्यादा महत्त्वपूर्ण समझना ठीक होगा, और कभी या किमी दूसरे हेतुके लिअे समाजको अधिक महत्त्व देना ज्यादा अुचित और बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। किमी सम्यक्ताके व्यवहारमें दोनों सिद्धान्तोंका अपने अपने अुपयुक्त अकार या हेतुके लिअे अुपयोग किया जायगा। अुदाहरणमें लिअे, विचार और वाय दोनोंमें पहल करनेके लिहाजे व्यक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण दिनायी देता है, स्वीकृति और सान्त्वयके हेतुओंके लिअे समाजका अधिक महत्त्व है।

अिम सम्वधमें यह दान विपरीत-भी मालूम होती है कि समी साम्यवादी अलने, जो समूहवाद और समाजके अ्रेष्ठ महत्त्वके बारेमें अिनता आग्रही हैं, आवाग-पाताल अेक वक्के कुछ अैने प्रमुख साम्यवादी व्यक्तिवाक

सरकार द्वारा 'सफाया' यानी वध कराया, जिन पर १९३६-३८ में पार्टीकी नीतिसे विचलित होनेका अभियोग लगाया गया था। और अुमके वाद वेरियाके जैसे और वध भी हुअे है। यदि व्यक्ति महत्त्वहीन है तो थोडेसे नास्तिकोको चुनकर मौतके घाट अुतारनेमें अितना अुत्साह क्यों दिखाया जाय ? और मार्क्स, अेंजल्स, लेनिन और स्टालिन चारो व्यक्ति ही है, फिर भी दुनिया भरके साम्यवादी अुनके वारेमें बहुत अूचे विचार रखते है। नही, विचार व्यक्तियोंके मन्तिष्कमें अुत्पन्न होते है और व्यक्तियोंके द्वारा ही प्रसारित किये जाते है। राजनीति, अर्यशास्त्र, कला, धर्म और दूसरे क्षेत्रोंमें श्रद्धासे स्वीकार किये जानेवाले आजके सिद्धान्त मूलत व्यक्तियोंकी ही नास्तिकताअें थी। व्यक्ति सजीव अिकाजिजा है और समाजकी अपेक्षा वे अधिक पूर्ण रूपमें, अधिक दृढ रूपमें और अधिक भावनात्मक रूपमें सगठित है। व्यक्तिकी श्रेष्ठ आरम्भ-शक्ति और विचार-शक्तिका यह अेक महत्त्वपूर्ण कारण है।

असगतताओका विचार

मेरे कहनेका यह मतलब नही है कि मानव-आचरणकी कोअी भी प्रणाली या समाजका कोअी भी महान सिद्धान्त तार्किक असगतताओसे मुक्त है, अथवा अैसी तार्किक असगतताओका होना लाजिमी तौर पर समाजकी अैसी जीवन-प्रणाली या समाजके अैसे सिद्धान्तको अस्वीकार करनेके लिअे कोअी सच्चा कारण है। लेकिन कुछ असगततायें बडी गभीर दुर्बलता हो सकती हैं और सभी असगततायें कमसे कम सिद्धान्तके विषयमें जडता और कट्टरताको दवानेका अेक कारण तो होनी ही चाहिये। सभी सामाजिक सिद्धान्तोको अस्थायी और प्रयोगके रूपमें ही मानना चाहिये।

व्यवहारमें साम्यवाद

यह बात तो हुअी साम्यवादी सिद्धान्तकी। अब हम यह देखें कि व्यवहारमें अुसने कैसा कार्य किया है।

जैसे हमने पूजीवादके गुण और दोष दोनोंको समझनेकी कोशिश की, अुनी तरह हमें साम्यवादकी भी अुतनी ही पूरी छानबीन करनी चाहिये। हमने पूजीवादके नौ लक्षण बताये हैं (१) निजी सम्पत्ति और स्पर्धा पर जोर, (२) बढ़ता हुआ शिल्प-विज्ञान और अुद्योगवाद, (३) निरन्तर बढ़नेवाला श्रम-विभाजन, (४) सदा बढ़नेवाला व्यापार-व्यवसाय, (५) गहरीकरण, (६) अधिकांश वस्तुओं और प्रवृत्तियोंका पैमेमें मूल्यांकन और अुन मव पर पैसेका नियंत्रण, (७) कर्मके लिये जचूक और अुत्तम प्रेरणाके रूपमें पैमेके मुनाफेके हेतु पर आधार, (८) पुलिम, स्थलमेना, जलमेना और हवाकी मेनाके रूपमें नगठिन हिंसाका विम्नृत अुपयोग, (९) भूमि-वितरण, भूमि-अधिकार, भूमिकर और पैमेके व्याजकी जैमी पद्धतिया जो कृषिके मुकाबलेमें अुद्योग और व्यवसायको प्रबल प्रात्साहन देती हैं, मौजूदा कानूनी और सामाजिक प्रणालीका पक्ष लेती हैं और अिमलिअे किमानो और काश्तकारोंमें दरिद्रता और अाधिनताको बढाती हैं तथा धरती-काटावको बढाती और जमीनके अुपजाअुपनको घटानी हैं।

व्यवहारमें साम्यवादने निजी सम्पत्तिके अलावा और मव वानें कायम रखी हैं। न्यायकी दृष्टिये यह कहा जा सकता है कि साम्यवादके मूळ अुद्देश्योंमें से व्यक्तिगत सपत्तिका अुन्मूलन ही जेवमात्र जैना अुद्देश्य है, जो हसमें पूरी तरह सिद्ध हुआ है। साम्यवाद पूजीवादकी अजआ समाजके नियंत्रणके साधनके रूपमें हिंसा और भयका अतिक्रमण और अुत्ते रूपमें अुपयोग करता है। साम्यवाद स्पर्धा और पैमेके रूपमें नफेके हेतु पर पूजीवादने कम जोर देता है, फिर भी अिनहे काममें जरूर लेना है। अवश्य ही बोधी जैना कह सकता है कि अिन समय अिने साम्यवाद अज्ञा जाता है वह वेदल समाजवाद है और साम्यवाद अनिश्चित भविष्यमें ही किनी समय सिद्ध होगा। लेकिन अूँकि स्पर्धा और नफेके हेतुके से तन्त्र अिन समय रूढ, चीन पोलैंड, हारी, बल्गेरिया, पूर्व जर्मनी, युगान्याविवा और जेवोन्लादाकियामे मचमच काम कर रहे हैं, अिनअिजे हम अणा कर सकते हैं कि वे अपने साधारण परिणाम पैदा करने ही। साम्यवाद

और पूजीवाद दोनो भीतिकवादी है। रुममे बुद्योगवादका अधिक विकास होगा तब मै आशा रखता हू कि वहा भी अुमी तरहके हानिकारक परिणाम पैदा हगो, जिनका कि पूजीवादके परिच्छेदमें वर्णन किया गया है, क्योंकि साम्यवादी बुद्योगवादका भी पूजीवादी बुद्योगवादकी तरह मर्यादा या आत्म-सयमका कोभी मिद्वान्त नही होता।

साम्यवाद और पूजीवाद बहुत हद तक अकेसे है

अिम परसे यह प्रकट होता है कि पूजीवाद और साम्यवाद व्यवहारमें अनेक लोग अनुभव करते है अुममे कही ज्यादा ममान है और अिमलिअे अुनमे बहुत हद तक वही परिणाम पैदा करनेकी आशा रखी जा सकती है। सोवियट रुमके अनुभवने यह सावित कर दिया है कि अुत्पादनके माधनोमें व्यक्तिगत सम्पत्तिके बिना भी बुद्योगवादी समाज स्थापित हो सकता है। परन्तु व्यक्तिगत सम्पत्तिका स्वामित्व व्यक्तियोंके हाथसे निकल कर राज्यके पाम चला जानेसे राज्यगत पूजीवाद कायम हो सकता है। मौजूदा रूसी सरकारके कट्टु आलोचक मानते है कि वहाकी वर्तमान प्रणाली वान्तवमें राजकीय पूजीवाद ही है। अवश्य ही अुत्पादनके साधन राज्यके हाथोंमें पूरी तरह आ जानेसे व्यक्तिगत पूजीवादके परिणामोकी अपेक्षा अिसके परिणाम भिन्न हगो। लेकिन यह सवाल किया जा सकता है कि राजकीय पूजीवाद या राजकीय समाजवादके दीर्घकालीन परिणाम नैतिक दृष्टिसे पूजीवादी देशोकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हगो, या अिस समय पूजीवादी देशोंमें जितना न्याय है अुससे अधिक समग्र न्याय अुत्पन्न करेगे या नही। वेशक, शुरूमें तो मनशा यही होगी कि अुत्पादनमें सभीका न्यायपूर्ण हिस्सा हो और सबको अपनी जरूरतके अनुसार मिले। और सचमुच, रूसमें मजदूरोको वेकारी, बीमारी और असमर्थता सम्बधी जितने अधिक लाभ आज मिलते है अुतने पहले कभी किसी और देशमें नही मिले। कहा जाता है कि लिंग, जाति, धर्म या जन्मस्थानकी बिना पर रूसमें किसी नागरिकको किसी काम, पद वगैराके लिअे अयोग्य नही ठहराया जाता। शिक्षा, वहा सार्वभौम है। सामाजिक जीवनमें मानवताकी भावनाका बडी

हृद तक प्रवेज हो गया है। भोजनका स्तर कुछ ऊँचा हो गया है। परन्तु अनेक रिपोर्टोंके अनुसार आम लोगोंके घरोंकी हालत बहुत नहीं सुधरी है। अन्नके निवा, वहाँ बहुत गरीबी है और वह ज्यादातर शायद उत्पादक प्रयत्नकी दिशाको बदल कर जुने शस्त्रास्त्रोंके निर्माणमें लगा देनेमें अत्यन्त हठी है।

सत्ताके केन्द्रित होनेका खतरा

परन्तु अेक नौकरशाहीके हाथोंमें, और जुसमें भी ज्यादा, साम्यवादी दलकी अेक छोटीसी केन्द्रीय कार्यन्मतिके हाथोंमें सत्ता केन्द्रित हो जानेके जहरीले और दूषित करनेवाले अमरमें सकट खड़ा होनेका मन्त्रेण अतिहासिक अनुभवमें मिलता है। चूकि साम्यवादी इतिहासके महत्त्व पर अितना जोर देने है, अन्नलिअे जुन्हे और अुनमें आरूपित होनेवाले लोगोंको अन्न निर्णयके लिअे युगोका प्रमाण याद रखना चाहिये कि सत्ता सत्ताधारियोंको भ्रष्ट करती है। जुने कठोर राजनीतिर और आर्थिक मान्यताओंके परिणामोका भी भय है।

जुने अन्न दानवा भी भय है कि साम्यवाद द्वारा लादे गये विचारोंकी समानता अतमें कला, साहित्य और विज्ञानके क्षेत्रोंमें नाने मूलन-मार्गोंको बहुत सीमित कर देगी।

रत्तमें खटा हो रहा नया शासकवर्ग

वर्गविहीन समाजके जिन आदर्शोंकी घोषणा की गयी है अुनके विपरीत रूस्में पहले ही अूचे-नीचे सामाजिक और राजनीतिक दर्जे पैदा हो गये हैं और व्यवस्थापकों तथा टेक्निशियनोंका अेक नया वर्ग बन गया है। आर्थिक वेतनमें भी भारी फर्क है। व्यवस्थापकोंको सावाग मजदूरोंकी वही ज्यादा वेतन मिलना है। अेक रिपोर्टमें अनुसार नवोंन्व श्रेणियोंके व्यवस्थापकोंको मजदूरोंके वेतनमें साठ गुना अधिक वेतन मिलता है। कुछ अमरीकी वक्त्रोंने १९५९ में रुस्में कुछ भागोका दौरा किया था। जुनकी रिपोर्टके अनुसार लिन्बके ट्रेन्टरके वारदानेमें अेक जुम्मीदवार मजदूरकी

मामिक मजदूरी ३५० स्वल थी और मास्कोमें विश्वविद्यालयके अध्यक्षको १२,००० स्वल मामिक वेतन मिलता था, जो लगभग ३५ गुना अधिक है। मयुक्त राज्य अमरीकामें अेक चपरासी और अुमको नौकर रखनेवाली सस्याके अध्यक्षकी कमाअीमें लगभग अितना ही अन्तर है। सोवियट हममें आयकर अधिकसे अधिक १२ प्रतिशत है, परन्तु मयुक्त राज्य अमरीकामें नवने अधिक धनवान वर्गके लोगोमे ९१ प्रतिशत आयकर लिया जाता है। हममे सौम्यवादी दलने अधिकृत रूपमें वेतन और अवसरकी समानताको तिलाजलि दे दी है। दूसरे माम्यवादी देशोमें अिम मन्त्रन्वमें क्या म्यिति है अिसका मुझे पता नही है।

सोवियट राजनीतिके अेक प्रमिद्ध अम्यामी प्रो० वैरिंगटन मूरे (जूनियर) का विश्वास है कि जान-बूझकर मगठित की गअी सामाजिक असमानता, अममान वेतनकी स्पर्धापूर्ण प्रेरणाका प्रयोग और आन्तर-राष्ट्रीय राजनीतिके प्रचलित नमूनेकी स्वीकृति आदि सब बातें गायद अुद्योगवादी समाजके बने रहनेके लिये जरूरी हैं। अभी अिस वारेमें निश्चित रूपसे कुछ नही कहा जा सकता, मगर फिर भी रूसकी सोवियट सरकारने अपनी मूल योजनायें बदल डाली हैं और अिन नीतियोको अपना लिया है।

आर्थिक शोषणका सवाल

पूजीवादकी तुलनामें सब बातोको देखते हुअे रूसमें मजदूरोका आर्थिक शोषण कुल मिलाकर घटा है या नही, यह कहना कठिन है। कोअी प्रत्यक्ष कसौटिया तो है नही, जिनके आधार पर शोषणका निश्चित नाप निकाला जा सके। अगर रूसमें शोषण हो तो वह राज्य द्वारा होता है। और मूल्याकन तथा चुनावके खातिर स्वावलम्बन, आरभु-शक्ति तथा वाणी, विचार, अखबारो, धर्म और मगठनकी स्वतत्रता तथा राज्यका दबाव आदि अन्य बातोको भी तराजूमें रखनेकी जरूरत हो सकती है। और आर्थिक स्वतत्रता तथा राजनीतिक दबाव या आर्थिक दबाव और राजनीतिक स्वतत्रता, अथवा बौद्धिक दबाव और आर्थिक स्वतत्रता, अथवा अिसी तरहके अन्य तत्त्वोके जोडसे अेक-दूसरेका सन्तुलन कैसे

विगड जाता है? मनुष्यके चुनाव — अगर वह चुनाव करनेकी स्थितिमें हो — प्रत्यक्ष कसौटियोंके आधार पर नहीं हुआ करते, पन्तु आत्मगत तथा भिन्न मूल्यांकनों, धारणाओं और हेतुओंके आधार पर होते हैं।

संभव दीर्घकालीन परिणाम

मेरी आशा तो यह है कि समय पाकर अलग प्रकार सत्ताके केन्द्रित होनेका परिणाम यह होगा कि स्वामित्वके व्यक्तियोंके हाथोंसे निकलकर राज्यके अधिकारमें जानेके लाभ पूरी तरह मिट जायेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थितिमें राज्य आम जनताकी आवश्यकताओं और आशाओंका प्रतिनिधि नहीं रह जायगा। अतिहासने यही शिक्षा मिलनी है। मेरे विचारमें साम्यवाद और सम्पूर्ण समाजवाद दोनों व्यक्तिकी आरम्भ-शक्ति, स्वावलम्बन, कल्पना-शक्ति और बौद्धिक स्वतन्त्रताओं और अखिलिष्ट परिवर्तनके अनुकूल बननेकी समाजकी क्षमताको समझना देगे। हो सकता है कि ऐसी समाजवादके कमसे कम कुछ शेष अथवा विशेष भौतिक, आर्थिक, परम्परागत और मनोवैज्ञानिक तत्त्वोंके कारण ही जो हममें विद्यमान हैं और दूसरे देशोंमें नहीं हैं। निन्देह यह देश समाजवादकी एक विशेष सुवास पैदा करेगा। परन्तु, जैसा मदा हाता जाया है, महान सत्ताके केन्द्रीकरणका दूषित प्रभाव तो हर जगह काम करेगा।

जनताके प्रति हिंसाका उपयोग

साम्यवादकी कट्टरता, अत्याह और ज्वीरतासे शीघ्रगामी परिवर्तनके लिये जबरदस्त दवाव पैदा किया है। चूंकि मनुष्यकी विचार और वायकी आदतें सदा धीरे धीरे बदलती रही हैं और जूनकी विज्ञानकी अपनी ही सजीव गति रही है, अखिलिष्ट जो भी देश अन्तर्गत निदयत्रामें आया है अन्तर्गत साम्यवादियोंकी जल्दबाजीका परिणाम विनाश पैदाने पर आम जनताके दमन और हिंसामें आया है। हालांकि हम मानते हैं कि प्रतिस्त्रियावादी पूँजीपति और भूस्वामी अपनी सत्ताओं बनाये रखना चाहते हैं, फिर भी परिवर्तनकी अखिलिष्ट वेदल दुर्तीके जान-बूझकर जिसे हूँ

दूषित विरोधके कारण नहीं रही है। यह अनिच्छा अधिकतर मानव-स्वभावकी जडता और किसी प्रकारकी प्रचलित परंपराके कारण होती है। यह मन्दता कुछ हद तक समाजकी सुव्यवस्थाकी गहरी जरूरतके कारण होती है, जिसका कारण यह भी होता है कि लोग नयी व्यवस्थाके प्रस्तावको स्वीकार करने और अुम पर विश्वास करनेमें मन्द होते हैं। लोग अेक वारमें अेक ही कदम और वह भी छोटा-सा कदम मुठाना चाहते हैं, और दूसरा कदम अुठानेसे पहले पहले कदमके परिणामको देख लेनेके लिये ठहर जाते हैं।

यह सभव है कि बहुतसे साम्यवादी हिंसाका अुपयोग जिसलिये नहीं करना चाहते कि अुनके ध्येयके लिये हिंसा आवश्यक है, बल्कि जिसलिये करना चाहते हैं कि मानव-स्वभावकी अुनकी दृष्टि बहुत छोटी है और वे न तो अुस पर विश्वास करते हैं और न अुसकी छिपी हुई सूक्ष्म शक्तियोंको पहचानते हैं।

रूस और अुसके आश्रित देशोंमें जिस सारी असैनिक हिंसा ने जनताको जबरदस्त दुःख पहुंचाया है। हमें यह कंमे मालूम हो कि जिसके परिणाम चुकायी जानेवाली कीमतको अुचित ठहरानेवाले ही आयगे। जिस प्रश्नका साम्यवादी अुत्तर अभी तक अितिहास द्वारा अुचिन सिद्ध नहीं हुआ है, यह निरी भविष्य-वाणी है। जैसा अेल्टन मेयोने कहा है, “अुत्सुक और हार्दिक सहयोग जाग्रत करनेमें जबरदस्ती कभी सफल नहीं हुयी है।” और स्थायी हार्दिक सहयोगके बिना हमें स्थायी दीर्घजीवी सम्यता नहीं मिल सकती।

साम्यवाकका सात बडे खतरोंसे सत्रघ

अब जिस निवधके आरम्भके भागको फिरसे देखें, तो भारत पर जो सात बडे खतरे मडरा रहे हैं अुनमें से पहले खतरेसे — अर्थात् जमीनके कटाव और जरूरतमें ज्यादा आवादीके खतरेसे — निपटनेके लिये शायद पूजावादकी अपेक्षा नाम्यवाद अधिक अच्छी स्थितिमें है। परंतु पूजा-वादियोंकी तरह मार्कवादी भी जिस विचार पर मुग्ध है कि मनुष्य

प्रकृतिका प्रभु और स्वामी है। जिनलिजे पूजीवादियोंकी तरह साम्यवादी भी शायद मानव-नृष्टिके साथ अन्य नृष्टिके सम्बन्धको भलीभांति न समझनेके कारण बड़ी बड़ी गलतिया करेगे। किन्तु ये गलतिया दिखानेवाले परिणाम तो बहुत वर्षों बाद मालूम होंगे। रूसमें जमीनकी रक्षा और पानीकी व्यवस्थाका कुछ हद तक बढ़िया काम हुआ है, लेकिन शायद वह पूजीवादी अमरीकाने अधिक अच्छा नहीं हुआ है। मोवियट रूसमें घासके समतल मैदानों पर जंगलोंकी कुछ बड़ी बड़ी रक्षापक्तिया स्थापित की गयी हैं, परन्तु यह बात अमरीकाके लिजे भी नहीं है।

जहा तक मुझे मालूम है साम्यवादने अभी तक कही भी अत्यधिक जनसंख्याके भयको दूर करनेका प्रयत्न नहीं किया है, यद्यपि रूसमें मेरा विश्वास है कि कुछ मतति-नियमन केन्द्रोंने काम किया है। परन्तु दूसरी ओर रूसी सरकारने बड़े परिवारोंको बहुत बड़े बड़े 'बोनस' दिये हैं, और इस प्रकार अनेक जनसंख्याको गोकानेके दाय अगती वृद्धिमें प्रोत्साहन दिया है। मैं नहीं जानता कि चीनी सरकारने जापानीके नियंत्रणके वारेमें क्या कदम अठाये हैं। रूसी साम्यवादने पूजीवादी देशोंकी अपेक्षा पैने और सम्पत्तिके वटवारेको शायद कम अन्यायपूर्ण बनाया है। परन्तु इस विषयमें दिये गये अपने शुरूके वचनोंको अनेक नग्वारी तौर पर तिलाजलि दे दी है। रूसमें मत्ता पैनेके द्वारा कम और अधिक नया राज्यके दवावके द्वारा अधिक काम करती है। मुझे ऐसी कभी चीज दिखायी नहीं देती, जो सत्ताके भ्रष्टाचारको जिन विषयमें विद्वान् विद्वे गये सारे लाभोंका अंत करनेसे रोक नके।

मालूम होता है। फिर भी अमरीकामें अब तक रूसकी तरह नजरबन्दी कैम्प और खुली वेगार नहीं है। अमरीकी सरकारने अभी तक जान-बूझकर लाखों किसानोंको — या वेगक अेक भी किसानको — भूलो नहीं मारा है। गहरे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जल्दी जल्दी करनेके लिये साम्यवादके दबावका अनिवार्य परिणाम जबरदस्ती और हिंसाका रूप लेता है। परंतु पूजीवाद खास तौर पर काली जातियों और राष्ट्रोंके प्रति हिंसाका अपराधी रहा है। अमरीकाने मोवियट रूमके आरम्भिक कालमें यानी १९१८ में उसके खिलाफ हिंसाका अुपयोग किया था।

साम्यवादके पुजारी सगठनके बड़े आकारके अुतने ही भक्त हैं जितने पूजीपति। चीनी साम्यवाद भिन्न होगा, मगर अुमका आरम्भ हुअे अितना थोडा समय हुआ है कि अभी अुसके अुदाहरणमें सही निर्णय करनेका कोअी आधार नहीं मिलता। साम्यवाद अधिकृत रूपमें अिम विचारसे घृणा करता है कि जैसा साध्य हो वैसे ही अुसके साधन भी होने चाहिये।

साम्यवादी सदाचार

साम्यवादी सदाचार अपने ढगका निराला ही है। अुसका अुन नैतिक सिद्धान्तोंसे कोअी सबध नहीं है, जो समारमें आज माने जाते हैं और पूजीवाद या अुद्योगवादके जन्मसे बहुत पहलेसे माने जाते रहे हैं। सदाचारकी लेनिनकी परिभाषा यह थी “सदाचार वह है जो पुराने शोषक समाजको नष्ट करनेमें और सारे श्रमजीवियोंको अुन मजदूरोंके पक्षमें, जो अेक नये साम्यवादी समाजका निर्माण कर रहे हैं, अेक करनेमें मदद दे सके।” और अखिल रूसी युवक-कांग्रेसमें अुसने यह कहा था “हमारे लिये सदाचार गरीबोंके वर्गयुद्धके हितोंकी तुलनामें विलकुल गौण वस्तु है।” अुसने यह भी लिखा था “हमें चालाकी, धोखावाजी, कानून-भंग तथा मृत्यु न बोलने और सत्यको छिपानेके लिये सदा तैयार रहना चाहिये।” अुसने यह भी कहा था “तानाशाहीकी शास्त्रीय कल्पनाका अर्थ वह सत्ता है, जिनका आधार किमी कानूनकी

मीमामे न रहनेवाली हिंसा है। तानाशाहीका अर्थ वह मत्ता है, जो कानून पर नहीं बल्कि हिंसा पर निर्भर करती है।” स्टालिनने कहा था “अेक कूटनीतिज्ञके शब्दोंका अुमके कर्मोंमे कोअी सत्रव नही होना चाहिये, अन्यथा वह कूटनीतिज्ञता ही क्या हुअी ? शब्द अेक चीज है, कर्म दूसरी। शब्द दुष्कर्मोंको छिपानेके लिये आवरणका काम करते हैं। प्रामाणिक कूटनीतिज्ञता अुतनी ही अमभव है जितना सूखा पानी या लोहेका काठ।”

वचनो और वक्नव्योकी यथार्थताका यह विनाश मुझे लगना है कि मानव-विश्वाम और स्वेच्छापूर्ण सहयोगको नष्ट क देगा। मेरा विश्वाम है कि ये दोनो अेक स्थायी समाजके लिये जरूरी हैं। मेरे त्रालने अिसका परिणाम यह होगा कि सरकार और साम्यवादी दलके भीतर अनन्त पड्यत्र, अरक्षितता, डर और मत्ताके लिये भयकर कगमकश बढ़ेगी। यह तो सारी भारतीय मन्कृति और बुद्ध तथा गाधीकी शिक्षाके सर्वथा विपरीत है।

पूजीवादी सदाचार

परन्तु पूजीवादके वारेमें भी बठोर बातें कही जा सकती हैं। कुल मिलाकर पूजीवादी गोरी सरवारो और प्रजाजाने हिंसा और छत्रमे काम लिया है, नैकडो वार अपना वचन भग दिया है, वारी कमतार जातियोका यथामभव अधिकाने अधिक गोषण दिया है, अुदंग ना अन्होंने लोवत्तत्र और अीनाअियतका दिया है, परन्तु रीत जात्रिनेरे माय निरबुसता, अत्याचा और बली निर्दयताका व्यवहार दिया है, और यह मष्ट निरस्कारकी या ध्रेष्ठताकी भावनामे दिया है।

शासन और वर्गविहीन समाज स्थापित करना है, परन्तु वाम्त्वमें वे अके छोटेसे गुटका शासन चलाते हैं। अवश्य ही अिम तरीकेमें अुम गुटमें अके स्थापित स्वार्य बन जाता है, जो अपनी मत्तामे त्रिपके रहनेके लिअे कटिवद्ध रहता है।

सत्य यह है कि सत्ता पूजीवादियों और साम्यवादियोंको, गोरी चमडीवालो और काली चमडीवालोको — सभीको भ्रष्ट करती है। तोप-बन्दूकोंके आविष्कारसे पहले चगेजखा और दूसरे अनेक काले निरकुश शासक थे। सभी मानव-प्राणियों पर सत्ताका जहरीला असर होता है।

मैं अिन सब बातोंका अुल्लेख न्यायके खातिर कर रहा हू। मैं अिस बातकी हिमायत करता हू कि पूजीवाद और साम्यवाद दोनोंको अस्वीकार करके गावीजीका कार्यक्रम अपनाया जाय, ताकि विशाल मत्ताके केन्द्रित होनेके खतरे कमसे कम किये जा सके।

साम्यवाद और धर्म

जहा तक आध्यात्मिक अकेतामें श्रद्धा रखनेकी बात है, साम्यवाद तो धर्मको 'लोगोंकी अफीम' कहता है। अुमकी जीवन और अितिराम-सम्बन्धी कल्पना भौतिकवादी है। वह सारी धार्मिक सम्याओंको अपने अधीन बना लेना चाहता है और आत्माके विश्वासको खडित या नष्ट कर देना चाहता है।

अिस सम्बन्धमें, जैसा जॉन वीवर्मने बताया है, अुमकी अत्रिकृत स्थितिमें अनजाने ही कुछ विनोद भी मिल गया है। १९२६ के अप्रैलकी २७ से ३० तारीखके बीच हुअे धर्म-विरोधी प्रचार सम्बन्धी साम्यवादी पार्टीके सम्मेलनमें और रूसी साम्यवादी पार्टीकी केन्द्रीय समितिही बैठकमें नीचेका प्रस्ताव स्वीकार किया गया था

“श्रमजीवियोंके दिमागमें मार्क्सवादी विज्ञानके बुनियादी सिद्धान्त भर देनेका मार्ग साफ और तैयार करनेके लिअे हम धर्मको अस्वीकार करते हैं।”

अन्होंने धर्मकी व्याख्या भी बिम प्रकार की थी

“धर्म-विरोधी प्रचारके विषय और पद्धतियोंकी व्याख्या करते समय यह याद रखना जरूरी है कि धर्मके आत्मलक्षी पहलू ये हैं:

(क) जीवन और विश्व-मन्वही तत्त्वज्ञान, अर्थात् विश्वकी तरगी कल्पनाओंकी अजीब प्रणाली, जिनका वास्तविकतामें मेल नहीं खाता और जो समयकालीन विज्ञानके स्वीकृत तथ्योंमें विपरीत है।

(ख) अके अनोखा आवेग और रहस्यमय भावना।

(ग) 'घोटी या बहुत चुनगत व्यवहार-प्रणाली', जिनका वास्तव रूप आस्तिकोंकी 'धार्मिक पूजा या मन्त्रदाय'में व्यक्त होता है। (प्लेखानोव)

(घ) अके नदाचारकी पद्धति ।”

मार्क्सवादके साथ लेनिन और स्टालिनके विचार जोड़ दिये जाय, तो वह निश्चित ही 'जीवन और विश्वका अके तत्त्वज्ञान' है। अनेक धर्मोंकी तरह अुसका आशय भी अपूर्ण जीवन और मानव-स्वभावको तथा अितिहासकी प्रक्रियाओंको समझाना है। वह अके जागतिक दृष्टि है। वह अके अन्तःकारण है जिनसे अितने लोग अुनकी ओर आकर्षित होते हैं, खाम करके वे लोग अन्होंने पुराने धर्मोंको छोड़ दिया है। किमी कल्पनाको 'तरगी' कहना या नहीं, यह केवल अिन दान पर निर्भर करता है कि आप अुमें नापसन्द करते हैं या नहीं और वास्तवकी धारणाअिति वह फलित होती है या नहीं। धर्मका म्यान नर्कमें पहले आता है, क्योंकि वह मान्यताओं और धारणाओं पर विचार करता है, और विज्ञान तथा 'तथ्यों'का सम्बन्ध अुन वस्तुमें है जो नर्क और व्यवहारके क्षेत्रमें आती हैं—और अिन दोनोंका अंतर भी धारणाओं पर है। अिमलिये धर्मका विज्ञानके स्वीकृत तथ्योंके साथ 'मेल बैठना' जरूरी नहीं है। दोनोंके क्षेत्र अलग अलग हैं।

जो साम्यवादी लेखक सोवियट साहित्य और प्रारम्भिक मोवियट बुद्योगवादके वीरतापूर्ण सग्रामोंके बारेमें लिखते हैं, वे निश्चय ही आवेग और रहस्यमय भावनाकी भाषामें बात करते हैं, अुदाहरणार्थ, “बोल्गे-विज्मकी हर्षपूर्ण रोमाञ्चक कथाओं जिनमें जोश, अन्तर्दृष्टि और सकल्प-बल भरा है।” और जिससे कौन अिनकार कर सकता है कि मार्क्स और लेनिनकी बौद्धिक शब्दावलीके वावजूद अुनमें कितना प्रचंड भावनापूर्ण प्रेरक बल था ?

और जिसे भी कौन अस्वीकार कर सकता है कि साम्यवादियोंकी “किसी हद तक अेक सुसगत व्यवहार-प्रणाली” है ? साम्यवादी दलका प्रत्येक सदस्य अुसके लिये प्रतिज्ञाबद्ध होता है। साम्यवादियोंकी कवायदें, विशेष वार्षिकोत्सवोंके समारोह और लेनिनके समाधि-स्थलकी यात्राओं आदि अवश्य अेक प्रकारके धर्म-सम्प्रदाय या कर्मकाण्डका ही रूप हैं।

श्रमजीवियों, औद्योगिक कामगारों, सामान्य स्थितिके मजदूरों तथा पार्टीकी नीतिसे सम्बन्धित साम्यवादी अुल्लेख अकसर अुतना ही तर्कहीन होता है, जितनी नाजियोंकी आयों सम्बन्धी बातचीत। साम्यवादके महान ग्रन्थ — मार्क्सका ‘कैपिटल’, अेंजल्सका ‘अेण्टी-डुररिंहग’ और लेनिन तथा स्टालिनकी रचनाओं — लगभग अुनी तरह श्रद्धासे पूजे जाते हैं जैसे पुराने धर्मोंके धर्मग्रन्थ। साम्यवादके सिद्धान्तके ये प्रवर्तक साम्यवादियों द्वारा अुसी दृष्टिसे देखे जाते हैं, जिस दृष्टिसे अीसाअी लोग अपने सन्तोंको देखते हैं। ‘लाल मोर्चा’ जैसे अकसर दोहराये जानेवाले नारे वैसे ही हैं, जैसे “अल्लाह अेक है और मुहम्मद अुसका रसूल है” यह अिस्लामी नारा या “अीसा रक्षा करता है” या “अीमाअी सैनिकों, बडे चलो” का अीसाअी नारा। अेक दूरवर्ती ध्येयके रूपमें वर्गविहीन समाज अीना-अियोंकी स्वर्गकी कल्पनासे बहुत भिन्न नहीं दिखाअी देता। धर्मोंकी तरह साम्यवाद या मार्क्सवाद अपने अनुयायियोंमें किसी विशेष हेतुका भाव, सत्यके सम्पूर्ण स्पष्टीकरणकी भावना और मानवके सत्यका अज्ञा होनेका भाव पैदा करता है। धर्मोंकी अपरोक्त साम्यवादी व्याख्यामें प्रनीत होगा

कि साम्यवाद अपने अनुयायियोंके लिये बहुत कुछ धर्म जैसा ही है। जिसे लौकिक धर्म या असा धर्म कह सकते हैं जिसका किसी अन्द्रियातीत या आध्यात्मिक अकेतामें विश्वास नहीं होता। व्यक्तिगत रूपमें मेरा यह विचार है कि साम्यवादकी धारणाओं जितनी गहरी और अुनका कर्मकाण्ड शायद अभी जितना प्रभावशाली नहीं है जितना पुराने धर्मोंका है। परन्तु यह निर्णय करना मैं पाठकों पर ही छोड़ता हूँ।

यदि साम्यवाद अपने अनुयायियोंके लिये व्यावहारिक दृष्टिसे लगभग अेक धर्म जैसा हो, तो साम्यवाद द्वारा किया जानेवाला धर्मका निषेध सम्पूर्ण निषेध नहीं है। वह केवल पुराने धर्मोंके म्यान पर अपना अेक नया धर्म स्थापित करना चाहता है। वह जिसे 'मार्क्सवादी विज्ञानके वृत्तियादी विद्वान्त' नाम देता है। लेकिन यह नाम शायद सर्वथा अपयुक्त नहीं है या कमसे कम कठी बातों नाम शब्दोंमें कहने जैसा है। 'विज्ञान'की अपेक्षा 'विचारधारा' शब्द शायद अुमके लिये अधिक उपयुक्त होगा। *

सारी बातोंका मार यह निकलता है कि जहाँ साम्यवाद हिन्दुधर्मके सामने खड़े खड़े खतरोंमें से शायद पहले खतरोंका सामना कर सके, यहाँ वह दूसरे खतरोंसे निपटनेकी पूजावादने ज्यादा अच्छी क्षमता नहीं रखता दिखानी देता। पूजावादकी तरह साम्यवादमें कोई आत्म-नियमना सिद्धान्त नहीं है। नागरवादके साथ जुटे हुये दूसरे खतरोंके कारण अुमसे

* प्रकृति पर नियंत्रण और भविष्य पर नियंत्रण प्राप्त करनेकी तथा विज्ञानके साथ समन्वय साध कर किसी वस्तुके सम्पत्तिको समझनेकी लालसा होना ठीक है और अुक्तकी तृप्ति होनी चाहिये। भाग्यके पास साम्यवादने वही अधिक गहन दर्शनशास्त्र पहचाने ही मौजूद है। वह पूजावाद और साम्यवाद दोनोंके प्रभावमें अलग रहकर विज्ञान और कुछ गिल्फ-विज्ञानका विस्तार कर सकता है। अपनी पुस्तक 'कम्युनिज्म फार निविलिडेन्स'में मैंने जिन गहरी व्याख्याओंके साथ आधुनिक विज्ञानका सम्बन्ध जोरनेकी कोशिश की है।

मिलनेवाले लाभोका हिसाव बराबर हो जाता है। आधुनिक ससारकी समस्याओकी हल करनेके लिये साम्यवाद काफी क्रान्तिकारी नहीं है। साम्यवादसे पहलेकी प्रणालियोंके साथ बुसकी तुलना करे तो बुमने अैसे राष्ट्रीय समाज पैदा कर दिये हैं, जिनका स्वरूप भिन्न है, परन्तु जिनका मूलतत्त्व भिन्न नहीं है।

साम्यवाद और किसान

रूसमें साम्यवादी लोग किसान-असन्तोषकी अेक लहर आने पर, किसानोको जमीन देनेका वायदा करनेके वाद, सत्तारूढ हुअे। बुन्होंने भूस्वामियोंसे जमीन छीनकर किसानोको जरूर दी। फिर बुनकी सत्ताके स्थिर हो जानेके वाद साम्यवादियोंने किसानोसे जबरदस्ती वह जमीन छीन ली और बुन पर सामूहिक खेती लाद दी। यह व्यवहार मार्क्स-वादी सिद्धान्तके अनुसार ही था। मार्क्स और लेनिन दोनोको छोटे पैमानेके सगठन और किसानोकी जीवन-पद्धतिके प्रति तिरस्कार था और बुनका विश्वास था कि खेतीका बुद्योगीकरण अवश्य होना चाहिये। मार्क्सने 'ग्रामीण जीवनकी मूढता' के बारेमें लिखा। बुनके जैमी शहरी मनोवृत्ति यह नहीं समझ सकती कि घरती जीवित प्राणियोका अेक समूह है और जीवित प्राणियोका यात्रिक क्रियाओ और मशीनोके द्वारा सफलतापूर्वक नियमन नहीं किया जा सकता। अैसा व्यवहार करनेमे जमीन गुणमें घटिया हो जाती है और अन्तमें वह काफी मात्रामें अच्छी खुराक पैदा करनेमें असफल रहती है।*

रूसमें जिस परिवर्तन पर तीव्र सघर्ष हुआ। और सरकारने जान-बूझकर अधिक सम्पन्न किसानोमें से लगभग बीस लाखको भुवो मारकर मौतके घाट बुतार दिया, तब कहीं सामूहिक खेतीकी नयी नीति स्थापित हुयी। जिस परिवर्तनसे अभी तक रूसमें खेतीकी पैदावारकी समस्या हल नहीं हो पायी है। जिसका कारण शायद कुछ हद तक तो यह है

* जिस विचारकी अधिक चर्चाके लिये पाचवा परिच्छेद देखिये।

कि रूसकी बहुतसी जमीन पर बहुत धोड़ी वर्षा होती है और वह उत्तरी ध्रुवके प्रदेशकी ठडी हवाओका थिकार बनी रहती है। दूसरा कारण यह भी मालूम होना है कि ट्रेक्टरकी बहुतायत होते हुअे भी किमान लोग जो जमीन खुनकी अपनी नही है खुम पर कडी मेहनत करनेकी राजी नही होते। युगोस्लावियामें साम्यवादी सरकारने खेतीकी जमीनोका सामूहीकरण करनेकी कोशिश की थी, परंतु अपनी मत्ताको कायम रखने भरके लिये यह प्रयत्न खुने छोड देना पडा। साम्यवादी चीनमें सरकारने भूस्वामियोमे खुनकी लगभग सारी जमीन छीन ली और किमानोको दे दी, जो अब तक किमानोके ही पास है। वहा अधिकांश जमीन स्वेच्छामे बनी हुअी खेती सहकारी समितियों द्वारा जोती जाती है। अिममे चीनमें खेतीकी पैदावार काफी बढ गयी है। देखना यह है कि ये सहकारी समितिया वहा सफर होनी हैं या नही। पिछले परिच्छेदमे जो कारण बताये गये हैं अन्हें देखते हुअे मुझे अिममें शक होती है कि यह योजना सफल हो सकेगी। अभी तक हमें मालूम नही है कि रूसमें भी खेतीके सामूहीकरणके दूरवर्ती परिणाम क्या हाने।

रूसमें भुछागीकरणकी गति

यह सही है कि रूसमे साम्यवादाने आश्चर्यजनक गतिमे देशका भुछागीकरण कर दिया है, और चीनमें भी जैसा ही हो रहा मालूम होता है। लेकिन चूकि अधिकांश विकास भारी उद्योगोंमें हुआ है — जिनसे अन्तमे मालके उपभोक्ताओको तुरन्त सहायता नही मिलनी — अिनलिअे ज्यादातर रिपोर्टोंके अनुसार अधिक अन्न, वस्त्र और मकानोंके रूपमे जन-साधारणको बहुत थोडा लाभ हुआ है। आम लोगोको मुहान हाँकटरी देखभाल, बीमारी और अपरना सम्बन्धी पहली वैजारीने सुरक्षितता, शिक्षा और दूसरी सामाजिक सेवाओके रूपमें लाभ हुआ है। साथ ही व्यवस्थापको और यत्र-विशारदोकी सहजवादायक मद बढ गयी है। सम्भव है कि रूसमे भी, अिलैंड और किनी तद तक अमरीकाकी तरह, भारी उद्योगोंके लाभ मुहान व्यवस्थापको और यत्र-विशारदोका बना

शासक-समूह ही हजम कर ले और आम लोगो तक छन-छनाकर वह लाभ धीरे-धीरे ही पहुँचे। परतु जन-साधारणको वर्तमान लाभ भारी कीमत पर मिले हैं। जिसके लिये वहा राक्षसी निर्दयता बरती गयी है, खास तौर पर खेतीमें अनेक बार उत्पादन-सम्बन्धी घोर असफलताओं देखनी पडी हैं, विशाल पैमाने पर लोगोसे वेगार ली गयी है, मारी अर्थ-व्यवस्थाके लिये खतरा पैदा करनेवाले खिचाव और तनाव प्रजामें पैदा हुअे हैं और दूसरे राष्ट्रोंके लोगोमें रूसी प्रजाकी नैतिक प्रतिष्ठा घटी है। भविष्यमें अिन लाभोंके लिये दूसरी भी कीमतें चुकानी पडेंगी।

भारतमें साम्यवाद अपनाया जाय तो क्या शीघ्र

बुद्योगीकरण होगा ही ?

जो लोग जिस समय भारतमें सत्तारूढ हैं, वे जल्दी जल्दी देशका बुद्योगीकरण-करना चाहते हैं। यह समझमें आने लायक बात है। क्या जिस कामको पूरा करनेके लिये, दोषोंके होते हुअे भी, साम्यवादको अपनाना उत्तम और अधिकसे अधिक निश्चित अुपाय होगा ?

बुद्योगीकरण करनेमें पश्चिमके देशोंको ढाडी सी वर्ष या अुममें अधिक समय लगा। रूसने बुद्योगीकरणका अधिकतर काम चालीस सालमें पूरा कर लिया। पश्चिममें अुसकी धीमी गतिका कारण पूजीवाद नहीं था, परतु यह था कि वहा यंत्रों और प्रक्रियाओंका आविष्कार करना पडा और जिससे पहले विज्ञानकी प्रगति करनी पडी। रूसकी तेज प्रगतिका वडा कारण यह था कि जिन यंत्रों और प्रक्रियाओंका पहले आविष्कार हो चुका था वे अुसे तैयार मिल गये और विज्ञानके बारेमें भी यही बात हुअी। जापानने पूजीवादकी छत्रछायामें बुद्योगीकरणका विकास पश्चिमसे भी तेज गतिसे किया। क्योंकि जापानको पहलेमे विकसित विज्ञान, मशीनें और प्रक्रियाओं तैयार मिल गयी। जापानकी गति रूससे मन्द थी, क्योंकि अुसने रूसमें बहुत पहले यह काम शुरू किया, जब विज्ञान और शिल्प-विज्ञानका अितना अधिक विकास नहीं हुआ था। जापानकी मन्द गतिका कारण यह भी था कि अुसकी प्राकृतिक मानन-

संपत्ति हमने बहुत कम थी। उसे अपनी जरूरतका प्रायः सारा कोयला, लोहा और कपान बाहरसे मगाना पड़ता था। बुद्योगीकरणमें अेक और जरूरी बात, जो नमय लेती है, वैज्ञानिको, अिजीनियरो, रसायनशास्त्रियो और दूसरे विणेपन्नोकी शिक्षा और तालीमकी होती है।

भारतको बड़े पैमाने पर बुद्योगीकरण करनेकी जरूरत हमके बाद महसूस हुयी। चूकि १९१७ के बाद, हमके अिस दिगामें प्रवल प्रयत्न करनेके बाद, नमग्र शिल्प-विज्ञानका अितना अधिक विकास हो गया है कि भारत अत्यंत पूर्णताको प्राप्त पत्रो और प्रक्रियाओको अपना कर बहुत लाभ अुठा सकता है और अिस बारेमें हमने अधिक तेज प्रगति कर सकता है। भारतकी प्राद्युतिक साधन-संपत्ति कदाचित् अितनी विनाल या अितनी पूर्ण नहीं है अितनी हमकी है, पन्तु जापानो वह वही अधिक विनाल और विविध है। अिस सम्बन्धमें तुलनात्मक जाण्टे तो अुपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे खयालसे हमने १९१७ में प्रारंभ किये अिये यहा बुद्योगीकरण शुरू किया अुग नमय अुनके पास अितने तार्गीम पाये हुये पैमाने, अिजीनियर वर्गका ये, बहुत नमय है भारतके पास अिस समय स्वतंत्र रूपमें भी और जनसंख्याके हिसाबसे भी अुनके वही अधिक तार्गीम पाये हुये वैज्ञानिक, अिजीनियर, रसायनशास्त्री और दूसरे यंत्र-विद्यारद हो। भारतको पश्चिमसे भी कुछ आर्थिक और शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी सहायता मिल सकती है, जा हमको नहीं मिली थी।

अिन सब कारणोंसे मेरा खयाल है कि अगर भारत बुद्योगीकरण करने पर तुला हुआ हो, तो वह अंनमें वही गति ला सकता है जो सन्तान्ट लोग चाहते हैं। और यह काम वह साम्यवादको अपनादे दिना भी कर सकता है। भारतकी प्रगतिके लिये साम्यवाद अच्छी नहीं है। यह बात अिस पुस्तकके अंतिम परिच्छेदमें और भी विस्तारसे समझनी जायगी।

सामाजिक अपद्रवका सामना किये बिना प्राप्त कर सकता है। भारतवर्ष स्वाधीनताके पहले ९ वर्षोंमें ही आलस्य और बावक रीति-रिवाजों पर काबू पानेकी सकल्प-शक्ति और ताकत अपनेमें पैदा कर चुका है। शिक्षाके क्षेत्रमें गुणवत्ताकी दृष्टिसे अुसने बड़ी प्रगति की है। अुसने भूमि-मन्वन्वी कानूनोमें और भूमिके स्वामित्वके सम्बन्धमें सुधार करनेके लिये कुछ कदम अुठाये हैं। मुझे मालूम नहीं कि पैसेके लेनदेन और खेती-मन्वन्वी कर्जके बारेमें क्या क्या सुधार हो चुके हैं। भारतने समाजको और खास तौर पर नौजवानोको रचनात्मक कामोमें लगानेके सकल्प और सामर्थ्यका परिचय दिया है। असफलताओं और भूले तो अनेक हुअी हैं और बहुतोको भारतकी अुन्नतिकी गति भी काफी तेज नहीं मालूम होती, परंतु ये दोष तो समाजकी किसी भी प्रणालीमें होते ही हैं।

मेरे खयालसे भारतीय जनता गांधीजीके बताये हुअे मार्ग पर कायम रहकर दुनियाके साम्यवादी और गैर-साम्यवादी सभी राष्ट्रोंमें अधिक सम्मान प्राप्त कर सकेगी और स्वाभिमानका अधिक विकास करेगी। अगर वह शुद्ध पूजीवाद या शुद्ध साम्यवादको अपनायेगी तो यह बात नहीं होगी। गांधीजीका मार्ग अपनातेसे मुझे विश्वास है कि बेकारी भी घटेगी, आम जनताके अन्न-वस्त्रमें तेजीके साथ वृद्धि होगी और वह यह महसूस करेगी कि सच्ची प्रगति हो रही है और आगे भी होती रहेगी।

साम्यवादका मूल्यांकन

१९१७ से लेकर १९५७ तकके इतिहासने यह बता दिया है कि कमसे कम रूसी साम्यवाद अके अैसी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली सिद्ध हुआ है जिसमें टिकनेकी शक्ति है। परंतु रूसमें, जहा जनमन्व्या अन्न-अुत्पादनके साथ होड नहीं लगाती, जहा सुरक्षित जगल अिनने विशाल है और जहा कठोर तानाशाही शासन रहा है, यह प्रणाली टिकनेवाली साबित हुअी है, जिसमे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अन्यत्र भी स्थायी रूपसे टिकनेवाली साबित होगी। चीनी साम्यवाद

शायद नफल हो सकता है। परन्तु अभी हम निश्चित नहीं कह सकते। कुछ दिशाओंमें, जैसे ऊपर कहा गया है, साम्यवादने बड़ी प्रगति की है। अन्य दिशाओंमें, जैसे अपने ही लोगो पर और अपने आश्रित राष्ट्रों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार और हिंसा करके, वह भयकर रूपसे पीछे चला गया है। कभी-कभी वह पूजीवादसे न तो अच्छा है, न बुरा। पूजीवाद और साम्यवाद दोनों मान लेते हैं कि भौतिक पदार्थोंका उत्पादन और उपभोग जीवन और सम्यक्ताका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। जितने दिन पूजीवाद टिका है उतने दिन साम्यवाद टिक सकेगा या नहीं, यह कोई नहीं कह सकता। मुझे विश्वास है कि अन्तमें परिवर्तन होगा।

जैसा ऊपर बताया गया है, साम्यवाद और पूजीवादमें अन्तनी समानतायें हैं कि मेरे खयालमें साम्यवाद सम्यक्ता और सम्यक्ताके अन्तनीके लिये उतना ही बड़ा खतरा है जितना पूजीवाद है। मानव-जाति और मानव-संस्कृतिके दारेमें दीर्घ दृष्टिसे विचार किया जाय, तो मुझे पूजीवाद और साम्यवाद दोनों ही महान भूले मालूम होती हैं। अन्तनीमें मेरी समझमें किसी बुद्धिमान भारतीयके सामने दोनोंमें से जेसना चुनाव करनेका सवाल हो, तो बुद्धिमत्ता अन्तनीमें है कि वह दानासे अन्तनीकार कर दे। क्योंकि अन्तनीके सामने दो तीन और विकल्प हैं।

मैंने पूजीवादके दानिस्वत साम्यवादकी अधिक चर्चा की है। यह अनिवार्य है। क्योंकि दोनोंमें से पूजीवाद अधिक पुराना है, अन्तनीमें अन्तनी अपना सच्चा स्वरूप और परिणाम अधिक दूरे दूरमें प्रकट कर दिये हैं। अन्तनीमें अन्तनीके मूल्योंके दारेमें काजी निर्णय करना अधिक आसान है। साम्यवादके अनेक गूढार्थ अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। अन्तनी कारण अन्तनीके मूल्योंके लिये उन्तनी हैं कि अन्तनीके मन्तनीके तुलना और तौल किया जाय और अन्तनीके मन्तनीके अधिक दूर दूरमें परीक्षा की जाय।

समाजवाद

साम्यवाद और समाजवादके बीचका मैद्वान्तिक अन्तर स्पष्ट नहीं है। दोनोंका सम्बन्ध मुख्यतः राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक प्रक्रियाओंके साथ है। अुनका विकास कभी यूरोपियनोंकी विचारणामे हुआ था, परंतु जिस सिद्धान्तका सबसे स्पष्ट और पूर्ण निरूपण पहले-पहल मार्क्स और एंजल्सकी रचनाओंमें हुआ। रुसमें 'साम्यवाद' शब्दका और अुसके विशेषणोका साम्यवादी दलके सिवा राज्य-सविधानमें या अन्य सरकारी दस्तावेजोंमें अुपयोग नहीं किया गया है। सरकारका अिप्रिष्ठ नाम साम्यवादी रुस नहीं है। अुसका नाम है समाजवादी मोनियट गणतंत्रोका सघ। रुसी लोग कहते हैं कि साम्यवादकी स्थापना तभी होगी जब वर्ग-विहीन समाज स्थापित हो जायगा। अुममे पहले मव-कुछ समाजवाद है।

परंतु मेरी मान्यता है कि रुसके सिवा अन्यत्र सामान्य कल्पना यह है कि साम्यवादियोका यह विश्वास है कि सामाजिक क्रान्तिमें हिंसाका प्रयोग होना ही चाहिये और क्रान्तिकारी सरकारके लिये घोखेवाजी, विश्वासघात और विशाल पैमाने पर हिंसा न केवल अनित ही है, बल्कि अनिवार्य और आवश्यक भी है। वे मानते हैं कि वर्ग-विहीन समाजकी स्थापनाके सग्राममें अमर्यादित हिंसा और घोखेवाजीका अुपयोग सर्वथा अुचित है।

जिसके विपरीत, समाजवादियोका यह विश्वास है कि मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन शान्तिपूर्वक समझा-बुझाकर ही हो सकते हैं और होने चाहिये, और समाजवादी अपने बन्धुओं और कार्योमें सत्यका अुपयोग करनेके लिये अपनेको बचन-बद्ध समझते हैं। जेना फेनर ब्राँकवेने कहा है "समाजवादी आदर्श धातृभाव, मेवा, पाग्यारिक

विश्वास, स्वतंत्रता और व्यक्तित्वका आदर प्रगट करता है।” मैक्स बीस्टमैनने समाजवादको असा समाज बताया है, जिनमें न्यर्वाकी भावना पर पारस्परिक महायताकी भावनाका प्रभुत्व होता है। अन्य बातोंमें समाजवादी अुद्देश्य साम्यवादके अुद्देश्योंने मिलते-जुलते हैं। दोनोंका प्रवान अुद्देश्य वर्ग-विहीन समाजकी स्थापना है, और समाजवादियोंके लिये अिमका मुख्य साधन अुत्पादनके साधनाका स्वामित्व राज्यके हाथोंने शान्तिपूर्वक सौंप देना है। यहां मैं समाजवाद शब्दका अिमी अर्थमें प्रयोग करूंगा।

अिगलैण्डका समाजवाद माक्सके अविन्न प्रमाणभूत माने जानेवाले कट्टर सिद्धान्तोंसे बहुत दूर तक अलग हो गया है। भारतमें प्रता समाजवादी पार्टी औद्योगिक कारवानों पर राज्यके स्वामित्वकी हिमायत करती है, फिर भी वह विकेन्द्रित ग्राम-जीवनमें, अहिंसामें और प्रजातंत्रमें अिस्तार रखती है। गांधीजी भी यह मानते थे कि राष्ट्रमें अिने ता भी अे अुद्योग आवश्यक हो अुन पर राज्यका न्यायित्व हात चाहिये तत्रा राज्य द्वारा अुनका संचालन खानगी नफेके लिये नहीं, परन्तु सारी प्रताहितके लिये होना चाहिये। गांधीजी और माक्स दोनोंका अिगत अुत्पा और अुनके साथ होनेवाले अन्यायोंने गहरी वेदना हुनी थी। भारतमें अिने फलस्वरूप सत्ताधारियोंके प्रति श्रोक और घृणा पैदा हुनी।

भारतके लिये समाजवाद क्या कर सकता है ?

चूँकि समाजवादका अर्थ साधन-सम्पत्ति और उत्पादनके साधनोत्त विशाल पैमाने पर किया जानेवाला संगठन ही नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी संगठन है, जिसलिये मुझे भय है कि समाजवादमें भी जिस प्रकारके सत्ताके केन्द्रीकरण और नौकरशाहीकी नाशकारी बरबादियोंका अुनना ही दूषित प्रभाव होगा जितना साम्यवादमें होता है — अर्थात् अधिक लोग गरीबोंकी पीठ पर सवार होंगे। और यद्यपि मैं यह महसूस करता हूँ कि राज्य द्वारा बड़े कारखानोंका विकास और मचालन करना ही तो नियोजनही आवश्यकता है, फिर भी जीवनको केवल मुट्ठीभर बड़े आदमियोंके बनाये हुअे अेक ही साचेमें ढालना मानव-बुद्धि और आत्माको कुठित करनेवाला सिद्ध हो सकता है। जिस खतरेको स्वीकार करना ही चाहिये और किसी न किसी तरह अुससे रक्षा करनी चाहिये।

परन्तु यदि अैसे केन्द्रीकरणको कुछ ही बातों तक सीमित रखा जाय तो खतरा बहुत कम हो जायगा, और मुझे आशा है कि वास्तविक खतरोंका सामना समय समय पर सामूहिक सत्याग्रह द्वारा किया जा सकता है। जहाँ तक अमैनिक हिंसाके खतरोंकी बात है, अपराध व्याख्यावाले समाजवादमें साम्यवादकी अपेक्षा वे खतरे निश्चित रूपसे कम होंगे। रही बात आन्तर-राष्ट्रीय युद्धकी, तो समाजवादियोंके शान्तिके पक्षमें कुछ भी दावे हों, सारे यूरोप और ग्रेट ब्रिटेनमें समाजवादी या अर्ध-समाजवादी सरकारों और पार्टियोंकी कारगुजारी यह रही है कि अुन्होंने युद्धका अुतना ही अुत्साहपूर्वक समर्थन किया है जितना किसी भी साम्यवादी या पूँजीपतिने किया है। राज्य पर अुनके जोर देनेमें यह अनिवार्य हो जाता है। मुझे आशा है कि भारतीय समाजवादी जिस कमजोरीसे बच सकेंगे। जिस निबन्धके शुरूमें जिन अन्य पात्र बड़े खतरोंका अुल्लेख किया गया है वे और शायद पूँजीवादके तेरह हात-कारक परिणाम भी कायम रहेंगे और समाजवाद अुनका अुपाय पूँजीवाद या साम्यवादकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा नहीं कर सकेगा।

समाजवादका समझदारीभरा प्रयोग

जिन अगो पर राज्यके स्वामित्व, व्यवस्था या नियंत्रणका नियम समझदारीके साथ लागू किया जा सकता है वे ये हैं

(१) पानीके समस्त साधनोंकी रक्षा और नियंत्रण। जिन साधनोंमें नदिया, झीले, बाघ, सिंचाईके साधन, जलागार, जमीनके भीतरका पानी (कुओं और पाताल-कुओं) और नहरे आती हैं। जिनके साथ ही जगलोकी रक्षा और नियंत्रण अमि तरह हो कि अुनकी पैदावार हमेशा अेकसी बनी रहे।

(२) वन-अुद्योगोकी व्यवस्थाकी स्थापना और देखभाल। वन-अुत्पादनसे सवधित सारे अुद्योगोका भौगोलिक अेकीकरण अनि-वार्य बनाना।

(३) किसी हद तक अमेरिकन भूमि-नरक्षण नम्याकी पद्धतिसे जमीनकी रक्षा करना। जिनके लिअे लोक-शिक्षणकी व्यवस्था की जाय और किमानोको खेतीकी अुचित पद्धतिया अपनानेके लिअे प्रोत्साहन दिया जाय। ये पद्धतिया हैं अुची-नीची भूमिकी जुताई, टेकरियो पर स्थित समतल भूमिमें खेती, जमीनकी पतली लम्बी पट्टियोंमें खेती, कम्पोस्ट खाद बनाना, अंगूठा खाद बनानेमें मैलेका अुपयोग, अुचित ढगने बदल बदलकर फसने पैदा करना, बीजका अधिक सावधानीसे चुनाव करना, अाइनके लिअे जल्दी बढनेवाले वृक्ष लगाना, जगलोंके भीतर का जगमान गाय-भैंसो या बकरियोंके चरने पर पूरा प्रतिबन्ध लगाना, आदि।

(४) खान तौर पर पहाडी टालो पर अंगूठा खाद किनारे किनारे फलोके अधिक वृक्ष लगाना और अुसरी फसने देनेवाले वृक्ष लगाना।

(५) रेलें।

राज्यो, जिलो और नगरपालिकाओके बीच हो। अंक निरेमे दूमरे सिरे तक जानेवाली कुछ लम्बी सड़कोकी रक्षा और देखरेखा पूरा भार केन्द्रीय सरकार पर हो।

(७) तमाम कोयलेकी जमीनों और जमीनके भीतर पाये जानेवाले पेट्रोलका स्वामित्व। अिनके मञ्चालनकी व्यवस्था गानगी लोगोको पट्टे पर दी जा सकती है।

(८) टेलीफोन, तार और डाककी व्यवस्था।

(९) राज्य सरकारो या नगरपालिकाओके स्वामित्वमें और अुन्हीके द्वारा चलाये जानेवाले विद्युत्-शक्ति पैदा करनेवाले कारखाने और अुन्हे जगह जगह पहुचानेवाली लाअिनें।

(१०) मार्वजनिक स्वास्थ्यके कुञ्ज अुपाय, जैसे मरेरिया-नियन्त्रण और छूतकी बीमारियोका नियन्त्रण। गुराक पर होनेवाी अँसी यात्रिक अथवा रामायनिक प्रक्रियाओको रोकना जो गाश्-पदार्थोको निर्जीव बनाती है ओर अुनके पोषक तत्त्वोको नष्ट करती है, ओर खाद्य-पदार्थोमें हानिकारक रक्षाक तन्त्रा या दूमरे रामायनिक पदार्थोकी मिलावटको रोकना।

चीनमें नदियोके आमपासकी जमीन और पहाडी जगलोके नियन्त्रणकी दीर्घदृष्टि न होनेके कारण ही पिछली कजी सदिया तक भयानक बाडे आसी, भारी बरवादी ओर प्राणहानि हुअी ओर दशकी प्रजा वडी तर तक गरीब रही। अिस प्रकारका नियन्त्रण न रहनेमे पश्चिमी अेशियामें भी अैसा ही नतीजा हुआ। अमरीकामें भी अिस तरहकी गलतिपाके अँो परिणाम जल्दी ही आनेवाले हैं, अगर अुन्हे तुरन्त रासा न गया। प्रसिद्ध टी० वी० अे० योजना अिस तरहकी हानियाओ रोफनेस अँेफ प्रारम्भिक प्रयत्न है। भारत चाहे तो टी० वी० अे० यातना ने पाठ अँेफर अुससे ज्यादा अच्छी योजना बना सकता है। भारतके अिन्ने अिगास समाजवाद जरूरी है। भारतीय जनता भारतीय भूमि ओर पानीकी अधिक हानिका खतरा नही अुठा सकती।

जहा तक जमीनकी रक्षाके अुपायोंका सम्बन्ध है, वे अवश्य कृषिके वतमान विभागोंकी प्रवृत्तियोंके साथ जुड़े हुअे हैं और फिर भी कुछ भिन्न है, जैसे किमी कारखानेमें अुत्पादन और सभालकी क्रियाये भिन्न भिन्न होती हैं। प्राकृतिक भावन-सम्पत्तिकी रक्षाके सम्बन्धमें व्यक्तिके हितोंने समाजके हित अवश्य ही अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

राज्यके स्वामित्व और नियन्त्रणके अतिक्रम विपन्न अंश है, जो अपने स्वभावमें ही अेकाधिकारके ढगके हैं। अिनका मफल सचालन बहुत बडे पैमाने पर ही किया जा सकता है। यह सच है कि अमरीकामें रेल, तार, टेलीफोन, कोयले और पेट्रोलकी जमीने और विजलीवर गानगी कम्पनियोंके अधिकारमें हैं औ वे ही वैज्ञानिक दक्षताके साथ उनका सचालन भी करती हैं। परन्तु अिनमें समाजको अकार बडा नुकसान अुठाना पडता है। टेलीफोन औ तारके सिवा समाजको नुकसान पहुचाकर खानगी मालिकों द्वारा अिन प्रकार जो दोष समाजी गी है वह निन्दनीय है। अिन अुद्योगोंमें अेकाधिकारकी गानगी सचालन वैज्ञानिक और टेक्निकल कुशलताके साथ कर सकती हैं, अिनमें भारत अुन्हे अिन अुद्योगोंका सचालन करने दे यह टीका नहीं। गीभागमें भारतीय राष्ट्रका पहले ही अपने रेल, तार औ डाक-विभाग पर सचालन है। अ्रिटेन और स्वीडनकी रेलियों और टेलिग्राफ-विभागकी प्रगति अद्वितीयपूर्ण मालूम होती है, यद्यपि गैर-सरकारी लोकोटि अविचार गैर सचालनवाले समाचारपत्रोंकी तरह गैर-सरकारी अद्वितीय अविचार भी अधिक मात्रामे होती चाहिये।

राज्यो, जिलो और नगरपालिकाओंके बीच हो। अक सिरसे ढूमरे मिररे तक जानेवाली कुछ लम्बी सडकोकी रक्षा और देखरेखका पूरा भार केन्द्रीय सरकार पर हो।

(७) तमाम कोयलेकी जमीनों और जमीनके भीतर पाये जानेवाले पेट्रोलका स्वामित्व। अिनके सचालनकी व्यवस्था खानगी लोगोको पट्टे पर दी जा सकती है।

(८) टेलीफोन, तार और डाककी व्यवस्था।

(९) राज्य सरकारो या नगरपालिकाओंके स्वामित्वमें और अुन्हीके द्वारा चलाये जानेवाले विद्युत्-शक्ति पैदा करनेवाले कारखाने और अुन्हे जगह जगह पहुचानेवाली लाइनें।

(१०) मार्वाजनिक स्वास्थ्यके कुछ अुपाय, जैसे मलेरिया-नियत्रण और छूतकी वीमारियोका नियत्रण। खुराक पर होनेवाली अैसी यात्रिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओंको रोकना जो खाद्य-पदार्थोंको निर्जीव बनाती हैं और अुनके पोषक तत्वोको नष्ट करती हैं, और खाद्य-पदार्थोंमें हानिकारक रक्षक तत्वो या दूसरे रासायनिक पदार्थोंकी मिलावटको रोकना।

चीनमें नदियोंके आसपासकी जमीन और पहाडी जगलोके नियत्रणकी दीर्घदृष्टि न होनेके कारण ही पिछली कअी सदियों तक भयकर वाढें आयी, भारी वरवादी और प्राणहानि हुअी और देशकी प्रजा वडी हद तक गरीव रही। अिस प्रकारका नियत्रण न रहनेसे पश्चिमी अेशियामें भी अैसा ही नतीजा हुआ। अमरीकामें भी अिम तरहकी गलतियोंके अैसे परिणाम जल्दी ही आनेवाले हैं, अगर अुन्हे तुरन्त रोका न गया। प्रसिद्ध टी० वी० अे० योजना अिस तरहकी हानियोंको रोकनेका अक प्रारम्भिक प्रयत्न है। भारत चाहे तो टी० वी० अे० योजना से पाठ लेकर अुससे ज्यादा अच्छी योजना बना सकता है। भारतके लिअे अितना समाजवाद जरूरी है। भारतीय जनता भारतकी भूमि और पानीकी अधिक हानिका खतरा नहीं अुठा सकती।

जहा तक जमीनकी रक्षाके अुपायोका सम्बन्ध है, वे अवश्य कृषिके वर्तमान विभागोकी प्रवृत्तियोके साथ जुडे हुऐ है और फिर भी कुछ भिन्न है, जैसे किन्नी कारखानेमें अुत्पादन और सभालकी क्रियाये भिन्न होती है। प्राकृतिक माधन-सम्पत्तिकी रक्षाके सम्बन्धमे व्यक्तिके हितोसे समाजके हित अवश्य ही अधिक महत्त्वपूर्ण है।

राज्यके स्वामित्व और नियत्रणके अधिकार विपय जैसे है, जो अपने स्वभावमे ही अेकाधिकारके ढगके है। जिनका नफल सचालन बहुत बडे पैमाने पर ही किया जा सकता है। यह नच है कि अमरीकामें रेल, तार, टेलीफोन, कोयले और पेट्रोलकी जमीने और विजलीवर चानगी कम्पनियोके अधिकारमें है और वे ही वैज्ञानिक दक्षताके नाय गुनका सचालन भी करती है। परन्तु अिन्ने समाजको अकसर बडा नुत्तान अुठाना पडता है। टेलीफोन और तारके बिना समाजको नुत्तान पहुचाकर खानगी मालिको द्वारा अिन प्रकार जो नोत्तान समा जी जाती है वह निन्दनीय है। अिन अुद्योगोंमें अेकाधिकारवादी नानों कपतिया वैज्ञानिक और टेक्निकल कुशलतामे काम कर सकती है, अिन्ने भारत अुन्हे अिन अुद्योगोंका सचालन करने दे यह टीका नहीं। तीभागों भारतीय राष्ट्रका पहले ही अपने रेल, तार और टाङ्क-विभाग पर अधिकार है। ब्रिटेन और स्वीडनकी रेलियों और टेलिवीजन-निर्मात्री प्रणाली द्द्विमत्तापूर्ण मालूम होती है, यद्यपि गैर-सरकारी लोकोटि अिन्कार गैर सचालनवाले समाचारपत्रोकी तरह गैर-सरकारी इन्टरनेटोकी द्द्वारा भी अधिक मात्रामे होनी चाहिये।

भारत-सरकारका कार्यक्रम

जैसा मैंने विस निवन्वके शुरुमें कहा है, हम किमी साफ पृष्टी पर लिखना आरम्भ नहीं कर रहे हैं। अब (१९५७ में) भारतमें पूजीवादी बुद्योगवाद स्थापित हो चुका है, मजबूतीसे जम गया है और बढ रहा है। सरकार द्वारा स्थापित, सचालित या नियंत्रित तथा बुमके स्वामित्व और देखरेखमें काफी बुद्योग चल रहे हैं। अिनमें यातायात, वाघो, विजली पैदा करनेवाले कारखानो और सिंचाजीकी नहरोका समावेश होता है। सरकार जैसे दूसरे काम भी चला रही है और नये कामोकी योजना भी बना रही है।

गाधीजीके कार्यक्रमकी चर्चा आरभ करनेसे पहले हम भारत-सरकारके कार्यक्रम पर विचार कर ले। वह पूजीवाद, समाजवाद और अेक अश तक गाधीजीके कार्यक्रमका दिलचस्प मिश्रण है। वह अेक प्रबल और साहसपूर्ण प्रयत्न है।

यहा पहली या दूसरी पचवर्षीय योजनाओकी पूरी रूपरेखा या अुनके अन्तर्गत हाथमें लिये जानेवाले कार्योंका क्रम देनेकी कोशिश न करके कार्यक्रमको जैसा मैं समझता हू अुसके अनुसार अुसका सार लगभग अिस प्रकार दिया जा सकता है

१ नीचेके अुपायो द्वारा खेतीका अुत्पादन बढाना

- (क) बडे बडे वाघ वाघना और सिंचाजीके काम खोलना,
- (ख) सेवार वगैरासे भरी जमीनको साफ करनेके लिये ट्रेक्टर और खेतीकी दूसरी भारी मशीनें काममें लेना और जहा सभव हो वहा दूसरी जमीनोमें खेती करना,
- (ग) रासायनिक खादोका प्रयोग बढाना,

- (घ) अच्छे बीजोंके चुनावको प्रोत्साहन देना,
 (ङ) बदल बदल कर फसले पैदा करनेकी सुरी हुई पद्धतिको प्रोत्साहन देना,
 (च) कम्पोस्ट खाद बनानेको प्रोत्साहन देना,
 (छ) जमीनका कटाव रोकना,
 (ज) पशुओंकी नसल और खुराक सुधारना तथा दूधपूतकी व्यवस्थामें सुधार करना,
 (झ) कानून द्वारा भूमिके स्वामित्व, भूमिके वितरण और भूमिकरमें सुधार करना,
 (ञ) खेती-सम्बन्धी तकनीकी, वज्रं आदि देनेकी पद्धतिमें नानुन द्वारा सुधार करना,
 ७ बड़े पैमाने पर जूनीकरण करना, सिंचन

५ जमीन पर जनसंख्याका दबाव घटाने और प्रत्येक भारतवासीका पूरा भोजन दे सकनेके लिये मत्तित-नियमन अथवा परिवार-नियोजनको बढ़ावा देना ।

६ सफाओ और दवा-दारुकी व्यवस्थामें सुधार करना ।

हम अपनी चर्चामें अिन बातों पर विस्तारमें विचार करेंगे ।

बड़े बड़े बाघ और सिंचाओकी नहरें

विस्तृत नवीन भूमिमें खुराक पैदा करनेके लिये सिंचाओके मापन मुहैया करनेमें भारतके बड़े बड़े बाघोंने आश्चर्यजनक काम किया है । और ज्यादा बाघ बाघकर सरकार बुद्धिमानी ही कर रही है । भारतमें सिंचाओकी चार करोड अस्सी लाख (लगभग ५ करोड) एकड जमीन है । यह मसारके अन्य किसी भी देशसे अधिक है । यह अुसकी कुल खेतीकी जमीनका १९ प्रतिशत है । भारतमें ६० हजार मीलसे अधिक सिंचाओकी नहरे हैं और वे नदियोंका ६ प्रतिशत पानी काममें लेती हैं । यह सब अच्छी बात है ।

परन्तु हमें अिस खतरेको याद रखना होगा कि ये बाघ लगभग पैंतीस वर्षके बाद सभवत मिट्टीसे भर जायेंगे । जैमा मैने अूपर कहा, सयुक्त राज्य अमरीकाके सैंकडों जल-भण्डारोंका यही हाल हुआ है । जापानके कृत्रिम जल-भण्डारोंकी १९५० में जाच की गयी थी । वहा ५४ में से २४ जल-भण्डार आघेसे अधिक मिट्टीमें भर गये थे । अठारह सालमें अिन चौबीस जल-भण्डारोंकी पानी सगह करनेकी क्षमता अौमतन् ७३ प्रतिशत घट गयी थी । पुअर्टों रीको और लकामें भी यही बात हुयी । और यदि सिंचाओकी जमीन पर पानी नालियों द्वारा अच्छी तरह बहता न रहे और वह सूख न जाय, तो जमीनमें सिंचाओका पानी भरे रहनेसे क्षार जम सकते हैं और वह बेकार बन सकती है । अिस प्रकार सिंचाओके लिये जमीनको प्राकृतिक या कृत्रिम रीतिसे सुखानेकी और सतत सावधानी और देखरेख रखनेकी जरूरत होती है । अिसके अलावा, बाघोंमें न तो बाघके अूपरके भागकी जमीनका कटाव रुकता या नियंत्रित होता है और न बाघके नीचे पानीसे होनेवाला जमीनका कटाव रुकता या नियंत्रित होता है ।

जल-भण्डारोंमें मिट्टी न भर जाये जिसके लिये बाघकि जगहें भागमें स्थित मारी गिरिमालामें जगलोका काफी विकास करना चाहिये तथा जमीन-कटावको रोकनेके अन्य अुपायोंका भी विकास करना चाहिये।

अधिक अच्छी खेती

जैसा कि सब जानते हैं, गांधीजीकी मुख्य दिलचस्पी किसानोंकी गरीबी दूर करनेमें थी। यहा जिस बातको अलग ग्व दे कि वे किन तरीकोंको पसन्द करने और पहले किन बातों पर जोर देते, फिर भी मैं मानता हूँ कि सरकारी या खानगी नस्थाओंके धुन प्रयत्नाका वे समर्थन करते, और उनके अनुयायियोंको भी धैर्य प्रयत्नाका समर्थन करना चाहिये, निम्नमें खेतीकी पैदावारकी — भले खाद्यान्नकी हा या कपास और मूँस जैसी फसलोंकी — निश्चित और स्थायी तौर पर बढ़नी हा।

पर होना चाहिये। ससारभरके कृषि-सम्बन्धी आकडे यह सिद्ध करने हैं कि प्रति अेकड अन्नकी अधिकमे अधिक मात्रा मशीनों द्वारा की जानेवाली खेतीमे नहीं पैदा होती, परन्तु हाथके कुशल श्रममे पैदा होती है। भाग्नकालक्ष्य प्रति अेकड अधिक अुत्पादन ही होना चाहिये, क्योकि ज्यादामे ज्यादा कुल अुत्पादन अिसी तरह मभव हो सकता है।

खेतीके काममें काफी मशीनों और रामायनिक सादोंका अुपयोग करने पर भी सयुक्त राज्य अमरीकामें गेहू या दूमरी फसलोंके अुत्पादनका प्रति अेकड औसत बहुत अूचा नहीं है। १९४०-४४ के वर्षोंमें गेहूका औसत अुत्पादन सयुक्त राज्य अमरीकामें प्रति अेकड १७ १ बुशल था, १९४४ से १९५३ के अुत्पादनका औसत १६८ बुशल प्रति अेकड था। युद्धमे पहले १९३५-३९ में यह औसत सिर्फ १३ २ बुशल था। ये आकडे अिंग्लैंड और पश्चिम यूरोपके प्रति अेकड गेहूके अुत्पादनकी अपेक्षा कहीं ज्यादा नीचे हैं। सयुक्त राष्ट्रसंघकी खुराक और खेती-सम्बन्धी सस्थाके खुराक और खेतीके आकडोवाली १९५५ की वार्षिक पुस्तकके अनुसार १९५२-५३ मे गेहूका प्रति अेकड अुत्पादन डेन्मार्कमें ६० ५ बुशल था, हॉलैंडमें ५९ ३ बुशल, वेल्जियममें ५१ ३ बुशल, अिंग्लैंडमें ४२ ४ बुशल, पश्चिम जर्मनीमें ४१ ० बुशल और न्यूजीलैंडमें ३५ ५ बुशल। जापान और चीन (कमसे कम चीनी साम्यवादी क्रान्ति तक) लगभग पूरी तरहसे हाथ-मेहनत पर निर्भर थे। परन्तु अुसी वर्ष चीनका प्रति अेकड गेहूका अुत्पादन १५ ० बुशल (लगभग अमरीकाके बराबर) था और जापानका ३१ ७ बुशल था। मिस्रमें भी अुस समय गेहूका अुत्पादन प्रति अेकड २७ ५ बुशल था। अुस वर्ष भाग्नकाल गेहूका अुत्पादन प्रति अेकड केवल ९ ७ बुशल था। स्पष्ट है कि भारतकी जमीन और खेतीके तरीको पर ध्यान देनेकी जरूरत है। सयुक्त राज्य अमरीकामें मशीनोंसे खेती होनेके कारण खेतीके प्रति मजदूरके हिनाबन्ने अूचा अुत्पादन जरूर होता है। परन्तु अुमके विशाल कुल अुत्पादनका कारण अुसका प्रति अेकड अूचा अुत्पादन नहीं है, बल्कि खेतीकी कुल जमीनके असख्य अेकड अुसका कारण हैं।

कम्पोस्ट खाद बनाना

गांधीजी स्वदेशी पर, देशी नाघनामे धन बढ़ाने पर बड़ा जोर देते थे। सर अल्दर्ट हावर्डने, जो पूसाके कृषि-जनुमदान कायके मूतपूर्व मन्त्रालय थे, कम्पोस्ट खाद बनाने और मजबूत खादकी मददमे खेती करनेके कामे अके बड़े आन्दोलनका विकास किया था। उन्होंने भारतीय किसानोंके कम्पोस्ट खाद बनानेके तरीके देखकर अपना यह कार्य शुरू किया था।

कुशलतासे कम्पोस्ट खाद बनानेकी बातको जब पोलाहन दिया जाना चाहिये। लकड़ीके अभावमे सूखा गोबर जीधनके ती पर काममे लेनेके दीघकालीन रिवाजके कारण भारतकी खेत जमीनमें मनीस द्रव्यकी बुरी तरह कमी हो गयी है। जिनसे जमीनका पुनर्जापन घट जाता है और अन्नका उत्पादन मात्रा और गुण दोनों दृष्टिसे घट जाता है। रासायनिक खादाका प्रयोग किया जाय ग र फिर खाद, लेकिन मजबूत पदार्थ जमीनको स्वस्थ और पुनर्जापन करनेके लिये जम्मी है।

चीजोको अपुयोगी चीजोमें वदला जा मका है । अैमा कम्पोस्ट वाद बनाना स्वच्छताका भी अेक वडा साधन होगा ।

फलोके पेड

सडकोके दोनो किनारो पर और अैसी पहाडियोके महारे, जहा जमीनके बहुत ढालू और पयरीली होनेके कारण हल नही चल सकता, फलोके पेड' अधिक लगाकर भारतका अन्न-अुत्पादन बहुत वढाया जा सकता है ।

खेतीकी बडी मशीनोका क्या हो ?

पिछले तीस वर्षोंमें अुत्तर अमरीकाने खेतीकी बडी और भारी मशीनोका अपुयोग बहुत वढा लिया है । वह विशाल मात्रामें अनाज पैदा करता है । यह मात्रा लोगोकी खपतसे अधिक होती है । और यह अुत्पादन गत तीस वर्षोंमें २० प्रतिशत वढ गया है । ट्रैक्टरो और खेतीकी दूसरी बडी मशीनोके कारण बहुत ही थोडे लोगोकी मददसे विशाल भूमि-खडोमें खेती करना और फसल काटना सभव हो गया है । थोडेसे समयमें बडे बडे अिलाकोमें जुतायी हो गयी है । सयुक्त राज्य अमरीका और कनाडाने मिल कर अिन वर्षोंमें ससारको जहाजो द्वारा भेजे जानेवाले कुल अन्नका ७५ प्रतिशत अन्न पैदा किया है । फिर भी जैसा अ्पर कहा गया है, सयुक्त राज्य अमरीकाके अितने बडे अन्न-अुत्पादनका कारण प्रति अेकड अूचा अुत्पादन नही, बल्कि खेतीकी जमीनका विशाल क्षेत्र है । भारतमें अुतने विशाल क्षेत्रमें खेती नही होती ।

अधिक मात्रामें यात्रिक खेती भारतके लिअे लाभकारी नहीं होगी

खेतीकी बडी मशीनोके मुख्य नुकसान ये है

(१) मशीनें महगी हें ट्रैक्टर मुख्यत जुतायीका काम करने हैं और बैलोका स्थान लेते हैं । खेतमें अुन्हे अपुयोगी बनानेके लिअे दूसरे भारी फौलादके हलो तथा सामानकी जरूरत होती है । ट्रैक्टर और खेतीकी दूसरी सारी बडी मशीनें बहुत महगी होती हैं । अेक अमरीकी ट्रैक्टर पर

१०,००० या अधिक रुपये खर्च होने हैं। किसी तरह फील्डिंग द्वारा बड़ा सामान भी कीमती होता है। ट्रेडरोंके सिवा और सब मशीनें साल भरमें केवल तीनमे पांच सप्ताहके लिये ही जुताजी और बटाजीके समय काम आती हैं। बाकी समय वे बेकार पटी रहती हैं। एक एक पंजाब जग चढ़ता रहता है और अनुका अप्रका खर्च ना चढ़ता ही रहता है। किसी कारखानेका व्यवस्थापक किसी कीमती मशीनको सालमे दस महीने बेकार नहीं पड़ा रहने दे सकता। अन्तर अन्त अमरीकी चेतकी चर्मनकी कीमतमे अनुकी मशीनाकी कीमत ज्यादा होती है। किसी भारतीय गावके किसान अिन मशीनाको सहकारी आधार पर भी काममें ले ला सकता थोड़े गाव असा करनेकी शक्ति रखते हैं। अन्तर्गत, सरकार से मशीनें खरीव सकती है और किसानको किराये पर दे सकती है। पन्नु सिंगी भी क्षेत्रके सभी किसानको अनुकी उम्मीद देर की सम्मान देता।

(४) मरम्मत आदिकी कठिनायिया टूट-फूट और मरम्मतकी आवश्यकता तो अनिवार्य रूपसे होगी ही। अमरीकामें प्रत्येक गाव और कस्बेमें अेक मरम्मत-घर होता है, जियमें अतिरिक्त पुर्जे रहने हैं। भारतमें अैसा नहीं है। अदिकाय भारतीय गावोंमें कोअी मशीनका काम जाननेवाला यात्रिक भी नहीं होता। बडे गहरोसे मरम्मतके लिये पुर्जे मगानेका मतलब होगा कअी रोजका विलम्ब। आम तौर पर ये मरम्मतें जुताअी या कटाअीके अैसे नाजुक मौके पर जरूरी होती हैं, जब देरका अर्थ फसलकी हानि होती है।

(५) ट्रेक्टर वंलो जैसे अुपयोगी नहीं ट्रेक्टर गोवर पैदा नहीं करते, वंलोकी तरह अपनी चोटोकी मरम्मत खुद नहीं कर लेते और बूडे होने पर अुनका काम सभालनेवाले अुनके वच्चे नहीं होते। गोवर भारतमें जमीनके अुपजाअुपनको टिकाये रखने और अुसके सुधारके लिये सजीव पदार्थका काम करता है और अीधनका महत्त्वपूर्ण साधन है।

(६) ट्रेक्टरोकी भारी शक्ति अेक प्रलोभन है ट्रेक्टरोकी भारी शक्ति जमीनके अच्छी तरह सूखनेसे पहले ही भारी चिकनी मिट्टीवाली धरतीको जोतनेके लिये किमानोको ललचाती है। जब जमीन गौली हा तभी फौलादी तख्तेवाले हलोंसे चिकनी मिट्टीवाली धरती जोती जानी है, तो अुसके सख्त डेले बन जाते हैं और हलका तलवा मिट्टीमें घुस कर धरतीकी अैसी 'सख्त तह' बना देता है जियमें पौधोकी जडें घुम नहीं सकती, और अैसी तह कअी माल तक बनी रहती है। जुताअी अेक कला है और अुसके लिये लम्बा अनुभव चाहिये। मेरे खयालसे जीजा-रोका अितना बडा परिवर्तन भारतके लिये खतरनाक होगा।

(७) भारी मशीनें 'सख्त तह' बनाती हैं ट्रेक्टरो और इनरी भारी फौलादी मशीनोके खेतो पर चलनेसे कुछ ही मालके बाद, हलकी रेतीली धरतीके सिवा, हर तरहकी जमीनमें अुपयोग्य 'सख्त तह' पैदा हो जाती है। 'सख्त तह' केवल पौधोकी जडोंको ही जमीनमें प्रवेश करनेसे नहीं रोकती, वह पानीको भी बहुत धीरे धीरे मोगती है।

जिम्मे पानी जमीनके अपर ही अपर बना रहता है, जिम्मे जमीन बटनी है और क्षारवाली बन जाती है।

(८) ट्रेक्टर बहुत गहरी जुतायी करनेको ललचाने हैं फौजारी हल्लोके नाय अुपयोग किये जानेवाले ट्रेक्टरोंकी भागी ताम्त किसानोंका बहुत गहरी जुतायी करनेको ललचानी है। जिम्मे जमीनके रूपकी हरियाली अितनी नीची और गहरी चली जाती है कि वहा ंमे हवा बहुत कम मिलती है। अिमलिअे वह जल्दी न मटकर अकसर अेक सट्टी दददूदार तह बनाती है, जो अगली फसलाके लिये नुकसानदेह होती है।

तीन-चौथायी अपरी मिट्टीका सफाया हो जायगा। यह कोअी मयोग-मात्र नहीं है कि खेतीमें मशीनोंके अपयोगकी वृद्धिके नाय नाय अमरीकामें धरतीका कटाव बढा है। वास्तवमें मशीनोंसे खेती करनेकी पद्धति अच्छी या सफल मालूम नहीं होती। अिमके मिवा, म्बिन्ट्जरलैण्ड, पश्चिम जर्मनी और फ्राममें, जहा अमरीकी ढगके हल और ट्रैक्टर जारी किये गये हैं, धरती-कटावकी समम्या अमी हो चली है, जिमका सरकारी कर्मचारियोंको कोअी हल नहीं सूझ रहा है। जो पद्धतिया पूरे मालमें बराबर बढी हुअी सौम्य बरसात और समशीतोष्ण आवहवावाले देगोमें लगातार सफल होती है, वे ही मीममी बरमातवाले तथा अुष्ण-कटिबन्धवाले देगोमें लागू की जाय तो खतरनाक मावित होगी। यूरोपकी पद्धतिया भी जब अमरीकी परिस्थितियोंमें काममें ली गअी तो अुनसे बहाकी जमीनको बहुत नुकसान पहुचा। खेतीकी बडी बडी मशीनें ब्रिटिश पूर्व अफ्रीकामें मृगफलीकी योजनाको बचा नहीं सकी।

(१०) विविध फसलें अुगाना कठिन होता है चूकि खेतीकी बडी और शक्तिशाली मशीनें बडे बडे फार्मों पर ही अच्छा काम देती हैं, अिसलिये वे विशाल क्षेत्रोंमें अेक ही फसल पकानेकी वृत्तिको बडावा देती है। अिसे अेक-फसली खेती कहते हैं। विशालकाय खेतोंमें अेक ही फसल अुगाना विनाशकारी कीडो और पौधोंके रोगोंको निमग्रण देना है। ये दोनो अमरीकामें विशाल पैमाने पर पाये जाते हैं। १९५१ में कैली-फोर्निया विश्वविद्यालयके कृषि-महाविद्यालयके डीन अेम० वी० प्रीबॉनने सान फ्रासिस्कोमें नेशनल अेग्रीकल्चरल केमिकल अेसोसिएशनके ममश कहा था “रासायनिक पदार्थोंके अिस्तेमालके वावजूद कीटा और फसलके रोगोंसे होनेवाली हानि लगभग ४ अरब डॉलरकी है, मृमी और पौधोंकी दूसरी बीमारियोंसे होनेवाला नुकमान दूमरे ४ अरब डॉलरका है।

(११) यात्रिक खेती और रोजगार - यह मान लिया जाय कि अमरीकामें खेतीकी बडी और शक्तिशाली मशीनोंके अपयोगमें काम जल्दी

पूरा होता है और काफी श्रमकी बचत होती है, तो भी भारतमें जन्तु मजदूर कम करके बेरोजगारी बढ़ानेकी नहीं, परन्तु लोगोंके लिये काम जुटानेकी और नाय ही अुनके लिये अधिक अन्न उपजानेकी है। अगर अधिक अन्न अधिक बेकारी पैदा करके ही उपजाया जा सकता हो, तो जो सरकार ऐसा करती है वह जायद अपनी ही कर सकती है। अमरीकामें आबादी अितनी कम घनी है और लोग अपनी जीवन-पद्धतियोंके बारेमें अितने आत्म-मतोपी हैं कि बहुतसे अमरीकी किसान अभी तक यह सोचते हैं कि अपनी धरतीका रम-कम वे जीं अित नूत सकते हैं। लेकिन भारतकी स्थिति भिन्न है। वह अपनी धरतीका ही अधिक घटिया बनाना बरदास्त नहीं कर सकती। अुने केवल अपनी धरतीका अुपजाअुपन कायम ही नहीं रगना है बल्कि उसे बढ़ाना, और तात्कालिक आवश्यकताओंके साथ साथ भविष्यकी आवश्यकताओंकी भी खयाल करना है।

जलवायु, भूमि-वितरण और जनसख्या सम्बन्धी भारतीय परिस्थितिके लिये वैलोसे चलनेवाले लकड़ीके देशी हल अुत्तम है। वे मस्ते है, वे अत्यधिक धरतीको बूपमें तपनेके लिये खुली नहीं करते, वे धरती पर 'सख्त तह' पैदा नहीं करते, वे जमीनको अुतनी ही ढीली करके हवा देते है जितना जरूरी हो, वे किसानकी मनोवृत्ति, अुमकी आर्थिक परिस्थिति और शक्तिके साधनोंके अनुकूल है। अिन प्रकारकी जुताअीसे मिट्टीके सूक्ष्म जीवाणु सुरक्षित रहते है और अिसलिये धरतीका अुपजाअुपन सुरक्षित रहता है। साथ ही वैलोका मलमूत्र जब कचरेके खादमें मिलाया जाता है तो अुससे भूमिकी अुर्वरतामें वृद्धि होती है।

किसानोको यह प्रयोग करके बताना चाहिये कि कैसे पहाडियोंके अुपर और नीचेकी ओर हल चलानेसे धरतीका कटाव पैदा होता है और जमीनके ढालसे आडी जुताअी करनेसे धरतीका कटाव रुकता है।

मैंने किसीको यह कहते सुना है कि खेतीके ट्रेक्टरोको काममें न लेना, गाधीजीके अधिकांश कार्यक्रमकी तरह, सदियो "पीछे चले जाना" होगा, और पीछे तो हम जा ही नहीं सकते। मेरा अुत्तर यह है कि पीछे जानेवाला कार्यक्रम गाधीजीका नहीं, परन्तु पूजीवादी अुद्योगवाद और शिल्प-विज्ञानका तथा यात्रिक खेतीका है। जैसा कि पूजीवादके परिच्छेदमें पहले सिद्ध किया गया है, पूजीवादी शिल्प-विज्ञान सभी महाद्वीपोंकी धरतीकी अूपरी मिट्टीको नष्ट कर रहा है, ससारको फिरसे दरिद्रता, भुखमरी और मरुभूमियोकी ओर ढकेल रहा है तथा अैसे युगोकी ओर ले जा रहा है जब धरतीका अूपरी स्तर बना ही नहीं था, जब कोअी शिल्प-विज्ञान नहीं था और जब किसी मनुष्यकी भी हस्ती नहीं थी। अगर आपको अिममें कोअी शक हो तो धरतीके कटाव पर खान तौर पर वेनेट, ब्राअुन, कारहार्ट, कोलिस, डेल अेण्ड कार्टर, जैक अेण्ड ब्हाअिट, ऑमवॉर्न, सिअर्स और वॉण्टकी पुस्तके पढिये। पूजीवादी शिल्प-विज्ञान और अुद्योगवाद भी पीछे जा रहे है, क्योकि — जैमा अेल्डन मेयोकी पुस्तक साफ बतती है — वे छोटे छोटे श्रमजीवी समूहोंको लगातार नष्ट

है। वे दो चीजें हैं हाबिड्रोजन वमका प्रयोग, और निरतर होनेवाला तेज धरती-कटाव तथा जनसख्याकी तेज वृद्धि।

‘मनुष्य पीछे नहीं जा सकता’ — अिम वचनमे आपका यह मतलव हो कि वह अपनी मशीनोको खोना नहीं चाहता या अपने गिल्प-विज्ञानको बदलना भी नहीं चाहता, तो मैं आपसे विलकुल सहमत हूँ। परतु फिर भी अितिहासकी कूच और प्राकृतिक साधनोकी ममाप्ति अुमे अिमके लिअे मजबूर कर सकती है। अलवत्ता, काल-प्रवाह पीछे नहीं लौट सकता, परतु मानव-जातिकी विचारधारा तो पीछेकी ओर लौट सकती है। परिवर्तन अेक चीज है, प्रगति दूसरी। जैसा वट्रण्ड रसेल बताते हैं, परिवर्तन अेक वैज्ञानिक शब्द है, जब कि प्रगतिमें नैतिक अर्थ निहित है। वैशक, परिवर्तन आवुनिक शिल्प-विज्ञानका अभिन्न अग होता है, परन्तु वह सत्र आवश्यक तौर पर प्रगति नहीं होता। कन्फ्यूशियसकी यह कहावत याद रखिये “जो अेक भूल करता है और अुसे माननेसे अिनकार करता है, वह दूसरी भूल करता है।” सभव है कि आवुनिक शिल्प-विज्ञानवेत्ताओ और अुनके हिमायतियोका भी यही हाल हो।

प्राचीन शिल्प-विज्ञानकी कुछ चीजें आज भी अुपयोगी हैं, अुदाहरणार्थ, सिंचाअी (जैसे मोहें-जो-दडो और बेबीलोनमें), अीट-निर्माण, हयोडा, कुल्हाडी और वसूला — जो पापाण-युगकी चीजें हैं। चक्र, जो आवुनिक यत्रोका अितना वडा अग है, का आविष्कार हजारो वर्ष पूर्व हुआ था। यह विश्वास करनेके लिअे काफी कारण हैं कि शिल्प-विज्ञानके अर्थमे भी गाधीजीका समूचा कार्यक्रम — हाथ-कताअी, ग्रामोद्योग, वुनियादी तालीम आदि — हमें पीछे नहीं ले जाता है। परन्तु वह मदाचार और शिल्प-विज्ञान दोनोकी दृष्टिसे जो कुछ वाछनीय है अुमकी रक्षाका अेक ठोस प्रयत्न है।

रासायनिक खादोका क्या हो ?

अच्छा, अगर पश्चिमी ढगकी खेतीकी मशीनें भारतके लिअे अुतनी कारणर या फायदेमद नहीं हैं जितनी कि पहले-पहल वे दिगाअी देनी

करनेवाली दवाआसे सम्भव रखनेवाले खेतीके खर्च बढ़ते जाने हैं। केवल ६० प्रकारके कीडोके कारण अमरीकामें होनेवाली हानिका जो अदाज लगाया गया, वह १,६०१,५२७ डॉलर वार्षिक तक पहुंचती है। ये आकड़े १९३८ में अमरीकाके कृषि-विभागके जे० अे० हिमलोपने अंकित किये थे। यहां कीडो और पौधोकी बीमारीमे होनेवाली हानिके अुम ताजे हिसावको भी देख लीजिये, जो खेतीकी मगीनोमे सवधित चर्चामें अूपर दिया गया है। कीडो और पौधोकी बीमारिया वढनेका कुउ कारण तो अेक-फमली खेती है और कुछ कारण रासायनिक खाद है।

कम्पोस्ट खादकी बात फिरसे

रासायनिक खादोसे कम्पोस्ट खाद घरतीके लिअे क्यो अधिक लाभ-दायक है, अिसका अेक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि अच्छे कम्पोस्ट खादमें बहुतायतसे पैदा होनेवाले सूक्ष्म जीवाणु मिट्टीके भीतरकी रेत और पत्थरोमें से वे खनिज द्रव्य अलग कर लेते हैं जिनकी पौधोको जरूरत हाती है और अुन्हे सजीव घोलोके रूपमें बदलकर पौधोकी जडोके च्मनेके लिअे अुपलब्ध कर देते हैं। और खनिज पदार्थोके ये सजीव घोल, घुलनशील रासायनिक नाअिट्रेट तथा पोटाश क्षारोकी तरह, वपमि बहकर मिट्टीके वाहर नही चले जाते। और खनिज द्रव्योके अैसे सजीव घोल नही घुलने-वाले फास्फेट क्षारोके कणोका रूप लेकर पौधोके लिअे वेकार नही हा जाते। परन्तु जमीनमें अकसर दिये जानेवाले रासायनिक फास्फेट और सुपर-फास्फेट क्षार पौधोके लिअे वडी मात्रामें वेकार बन जाते हैं।

क्या सामूहिक खेती वाछनीय है ?

अगर रूसके साम्यवादी अुदाहरण पर चल कर खेतीके यत्रीकरण और दूसरी प्रक्रियाओको आर्थिक दृष्टिसे सफल बनाने और खेतीकी पैदावार वढानेके लिअे भारतमें किसानोकी जमीनोका जवरन सामहीकरण करनेकी कोशिश की गयी, तो अिसके लिअे जो हिमा जरूरी होगी और आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमें जो अुथल-पुथल आवश्यक होगी, अुसमे मेरा विस्वाम

खाम स्तरकी और आपसमें बदली जा सके अैसी होती है। तापमान, नमी, रोशनी वगैराको, जहा तक अुनका सामग्री या प्रक्रियाओ पर प्रभाव पड सकता है, नियन्त्रणमें और समान स्थितिमें रखा जा सकता है। मारी प्रक्रियाओका समय, गति और मात्रा भी नियन्त्रित किये जाने है और अेकमे रखे जाते हैं।

खेतीमें सब चीजें भिन्न होती हैं। अेक खेतमे अुमरे खेतकी मिट्टी भिन्न होती है और प्राय अेक ही खेतके अलग अलग हिस्सोकी मिट्टी भी भिन्न होती है। अिसका कारण यह है कि खेतोके नीचेकी चट्टानोमे फर्क होता है, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी और सजीव द्रव्योके अनुपातके कारण घरतीमें फर्क होता है, जमीनके कीटाणुओ और सूक्ष्म जीवाणुओके प्रकारो और मात्राओमें फर्क होता है, कीडो और अिल्लियोकी सख्यामें फर्क होता है, नमीकी मात्रामे या पानीको पकड रखनेकी और अुसे वहानेकी क्षमतामें फर्क होता है। किसान हवा, तापमान, हवाके दबाव, धूप या बरसात पर कोअी नियन्त्रण नही रख सकता। बीजका हरअेक दाना जीवन-शक्तिमे तथा अकुरित होनेकी शक्ति या गतिमें पूरी तरह अेकसा नही होता। ये सब अैसे तथ्य हैं जो खेतीकी हर स्थिति पर लागू होते हैं, चाहे कोअी रिमान अिनका सफलतापूर्वक अुपयोग करने जितना समझदार हो या न हो।

अिन सब बातोका अर्थ यह हुआ कि किसान या खेतीके मालिकको जमीनके किसी विशेष भागकी सब बातोमे परिचित होनेके लिअे अुम पर कमसे कम ४ वर्ष तक रहना और काम करना चाहिये। अुसे मालूम होना चाहिये कि हर खेतकी जमीन अमुक फसले कितनी मात्रामें पैदा करती है और खेतीके अमुक तरीकोका अुम पर क्या अमर होता है। अुसे समझना चाहिये कि केवल गोबर, कम्पोस्ट खाद या रासायनिक पदार्थन ही नही बल्कि फलीदार पौधो और हरे खादके लगाने और बदल बदलकर फसले अुगानेसे भी घरती कैसे अुपजाअू बनाअी जा सकती है। अिन सारी क्रियाओका अुमे लम्बा अनुभव होना चाहिये। अुमे अिन बातों का ज्ञान होना चाहिये कि अुसकी अलग अलग जमीनो पर भिन्न भिन्न अुनुआण

और वर्षाका कैसा प्रभाव होता है। मौसमके अचानक बरफ़ जानेके साथ भूमिमें अपना कार्यक्रम अकेलमें बदल देनेकी क्षमता होनी चाहिये। कुल मिलाकर खेतीकी प्रतिपाद्य औद्योगिक कारखानाकी तरह न तो यंत्रिक होनी है और न यांत्रिक बनायी जा सकती है। जहाँ जैसी योजना ली जाती है ता जमीन और भूमिके उत्पादनको मात्रा और गुण दोनोंकी दृष्टिके हानि होती है। थोड़े अरसेके रिजे उत्पादन बढ़ाकर भूमिके उत्पादनको नष्ट करना महंगा पड जायगा। यह हानि बहुत तेज गी अनुभवी दृष्टिवालेके सिवा दूसरोंको घायब तुल्य दिखायी न द पातु ता सबसे भीतर ही वह न्यष्ट मायूम हो जाती है और फिर उसके तुल्य मरिणा और वी धीरे ही होता है।

खेतीकी जमीनोमें सामूहिक खेती करनेसे कुछ आर्थिक और वैज्ञानिक लाभ होते हैं। किसानोको औजार और बैल चाहिये, अन्हें जमीन तथा फसलकी व्यवस्थाका और कुछ स्थानोमें बेहतर मित्राभीका ज्ञान होना चाहिये। शायद चीनकी खेतीमें मत्रव रखनेवाली सहकारी ममिनियोकी पद्धतिमें कुछ सुधार कर लिया जाय, तो खेतीके दोनो तरीकोके लाभोका समन्वय हो जाय, जिससे धरतीकी स्थायी रक्षा भी हो मकेगी और अुत्पादनके गुण और मात्राकी वृद्धि भी हो मकेगी।*

जिस प्रकार, खेतीका सफलतापूर्वक और स्थायी रूपमें यकीकरण और अुद्योगीकरण नहीं किया जा सकता। कारखानेका काम अत्यन्त विभक्त और विशिष्ट प्रकारका होनेके कारण अुममें बहुत थोडी बुद्धिकी या अणिकसे अधिक मर्यादित यात्रिक बुद्धिकी जरूरत होती है। परन्तु खेती करनेवाले किसानमें, भले ही वह मूक दिखायी देता हो, परिस्थितिके अनुसार बदलनेवाली, व्यापक और कल्पनाशील बुद्धि होनी ही चाहिये, क्वाकि जमीनके सूक्ष्म जीवाणु ससारमें सबसे पेचीदा चीज हैं और मौममकी हालत हमेशा बदलती रहती है। मार्क्स और लेनिन तथा अुनके अनुयायी ज्यादातर शहरी लोग थे और हैं, जिन्हे पुस्तकीय शिक्षा मिली होती है, जिन्हे खेतीका व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता और जो जिन चीजोको समझते भी नहीं। जिन मामलोमें किमान कट्टर मार्क्सवादियोंमें ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अेक वार यह सत्य मान लिया जाय कि धरती अत्यन्त पेचीदा और असख्य सूक्ष्म जीवाणुओका समूह है, तो खेतीका बौद्धिक महत्त्व बहुत ज्यादा बढ जाता है।

धरतीका कटाव

जिस निबधके पहले और दूसरे परिच्छेदमें धरती-कटावकी जा चर्चा की गयी है अुससे आधुनिक जगतमें जिन समस्याका महत्त्व स्पष्ट हा

* देखिये 'रिपोर्ट ऑफ अिडियन डेडिगेशन टु चांगिना आन अेग्रेरियन कोऑपरेटिव्स', योजना-कमीशन, नयी दिल्ली, १९५७।

बिसीके साथ साथ गायोके गोठानो, दुग्धालयो और दूधके रचने तथा देने वगैराकी व्यवस्थामे सफाई और स्वच्छता भी होनी चाहिये। वम्बजीके पास अैसी अेक आदर्ग डेरी है भी। अैसी अनेक डेरिया होनी चाहिये। सरकार अैसी वातोको वढावा दे रही है। अिन्हें गाभीनील आशीर्वाद जरूर मिलता।

भिन्न भिन्न प्रकारके प्राणियोके बीच फिरसे समुचित मतुलन कायम करने और भारतकी समृद्धिका निर्माण करनेके लिये यह जरूरी होगा कि गायोकी जन्मसख्या कम की जाय और भेड-बकरियोकी जन्ममरया या तो घटाई जाय या अुनके चरागाहोको सस्तीमे सीमित कर दिया जाय। भेड-बकरिया गाय-भैसो जैसे पशुओकी अपेक्षा घास और पत्तियोको जमीनके बहुत ज्यादा नजदीक तक खा जाती है, और बकरिया बहुतमी झाडियो, पेडोकी निचली डालियो और अुगते हुअे पौधोको तो पूरे ही खा जाती हैं। अिसलिये अत्यधिक सख्यामें अुनकी चराईके कारण लगभग सारे छोटे पेड, झाडिया और घास नष्ट हो जाते हैं, यहां तक कि पहाडियो और मैदानो परसे हरियालीकी चादर बिलकुल खतम हो जाती है — अुन पर पेड-पौधोका नाम-निशान भी नहीं रह जाता। अिममे वर्गमानमें जमीन कटती है, बाढें आती है और रेगिस्तानोका विस्तार होता है।

अुदाहरणके लिये, विहारमें कोसी नदीके किनारे किनारे त्रिनाशकारी बाढोंके आनेका कारण यह था कि नेपालमें, जहासे वह नदी निकलती है, बकरियोने सारे झाड-झखड, पेड-पौधे, घास-पात चरकर पहाडियोको नगा कर दिया। फिर बरसात पहाडियोकी रेत और ककड-पत्थरोको बहाकर नदीमें ले गयी, नदी अिन सबको बहाकर अपने निचले प्रवाहमें ले गयी। अिससे विहारमें नदीका पाट अूचा हो गया। फलस्वरूप नदीमें जोरोकी बाढ आयी, अिसका पानी मैदानोमें फैला और अुमने हजारो अेकड जमीनको, फसलोको और किमानोको बरबाद कर दिया। यह नदी म्यामी रूपसे नेपालके साथ अैसी सधि करके ही कावूमें रखी जा सकती है, जिससे पहाडियोके ढाल पर फिरसे पेड-पौधे लगाये जाय और जीवनान्धार

करके नर-पशुओकी वीर्य-नलिकाको वाध देनेमे यह काम हो जाता है। अउसमें बहुत थोडी और कुछ ही देरके लिये तकलीफ होती है। अयत्रा पशु-चिकित्साकी अितनी-सी कुशलता भी अुपलब्ध न हो, तो अेक अँमा अौजार होता है जो काटे विना ही पशुकी वीर्य-नलिकाको कुचलकर अुये जीवन भरके लिये नपुमक बना देता है। अिममे भी बहुत पीडा नहीं होती और अेक दिनमें शात हो जाती है। ये क्रियाये मेरे मतमे अुनी प्रकार गायकी पवित्रताको भग नहीं करती जिम प्रकार साडोको ब्रँल बनानेमें अिस पवित्रताका भग नहीं होता। प्राकृतिक अवस्थामें हिमक पशुओ, शेरो, चीतो आदिके कारण पशुओकी मख्या अुचित मख्यामे रहती है। मनुष्यने हिंसक पशुओको निकाल दिया है, अिसलिये ठीक मतुअन कायम रखनेके लिये दूसरे अुपाय करने ही पडेंगे।

भूमिका अधिकार और वितरण

बढती हुअी जनसख्या और किसानोकी जमीनकी भूष्यती वर्तमान स्थितिमें भूमिके अधिकार और वितरण सबन्धी सुधारका भारतके लिये सब महाद्वीपोंके सारे देशोकी तरह अत्यधिक महत्त्व है।

भारतकी केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकाराने कानून बनाकर भूमिके अधिकार और वितरण-सम्बधी सुधार करने और भूस्वामियाको मुआवजा देकर अुनसे कुछ जमीन लेने और किसानोको सौपनेकी कोशिश की है। परन्तु अिस सुधारमे कानूनी दावोंके कारण काफी रुकावट और शासनिक कार्रवाअीमें त्रिलम्ब तथा अन्य दोषाके कारण थोडी रुकावट आअी है। मेरे पाम अिसके निश्चित आकडे नहीं हैं कि किसानोको अिस प्रकार मचमुच कितने अेकड भूमि सौंपी गअी है।

काश्तकार द्वारा खेती कराना जमीनके लिये हानिकारक
और अदक्षता बढानेवाला है

खेतीकी जमीनो पर अलग अलग किसानोका या मत्कारो डग पर अेक अेक पूरे गावका स्वामित्व होना चाहिये। तभी जमीनकी टों टों

किसानोंको खेतीकी शिक्षा देनी चाहिये

भारतके पान घनी खेतीके लिये पूरी जनशक्ति मौजूद है। अमरीकाके पान वह नहीं है। भारतीय किसानको खेतीमें सम्यन्व रखनेवाली कात्ती शिक्षा देनी चाहिये, ताकि वह जुताबीकी अमी पद्धतिया मीखे जिनमें जमीनका कटाव घटे, बदल बदल कर फसल लेनेकी मही पद्धति मीखे, ज्यादा अच्छे बीजका चुनाव करना जाने तथा खेती-सम्बन्धी दूसरी अनेक बातें विस्तारमें जाने। यह शिक्षा तभी सफल होगी जब वह लोकतांत्रिक सहकारी ढंग पर दी जायगी, और उनमें समय लगेगा। मयुक्त राज्य अमरीका और साम्यवादी चीन दोनोंमें इस प्रकारकी उत्तम पद्धतियोंका विकास हुआ है। भारत-सरकारकी कोशिशमें चावल रोपनेका जापानी ढंग काममें लाया जा रहा है और किसान उसकी उपयोगिता समझ रहे हैं। शिक्षाके अतिरिक्त किसानोंमें उनका खोया हुआ आत्म-विश्वास और आशा भी फिरसे पैदा होना जरूरी है। इस बुद्देश्यकी पूर्तिके लिये चरखा अके वडा माधन है और सरकार उसके उपयोगको बढावा देकर बुद्धिमानीका काम कर रही है। इसके बारेमें उसे अधिक अतुसाहसे काम करना चाहिये।

किसानोंको दिया जानेवाला बुध्दर और उनका कर्ज

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारोंने किसानोंसे भारी व्याज लेने और उनहे अन्यायपूर्ण ढंगसे कर्ज देनेकी बुराईको रोकनेके लिये, किसानोंके ऋणके भारी बोझको मिटानेके लिये और खेतीके लिये सही और अचित्त ढंगसे बुध्दर मिलनेके लिये काफी कानून बनाये हैं। लेकिन ताजीसे ताजी रिपोर्टोंसे पता चलता है कि ये अुपाय काफी नहीं हैं और बडी हद तक असफल सिद्ध हुअे हैं। यह अके विशाल और पेचीदा समस्या है। गांधी-वादियोंके लिये ग्रामवासियोंकी मदद करनेका यह अके बडा कार्यक्षेत्र है।

अुद्योगीकरण

अब हम सरकारकी अुद्योगीकरणकी योजना पर विचार करेंगे।

अुद्योगीकरणके मुख्य हेतुओंमें से अके यह है कि जो देहाती इस समय वेकार या अर्ध-वेकार हैं उनहे शहरो, मिलो और कारखानोंकी तरफ

सयुक्त राष्ट्रमणकी खुराक और खेती-सम्बन्धी सस्याके प्रकाशन 'दि स्टेट ऑफ फूड अेण्ड अेग्रीकल्चर, १९५५' के अनुसार चावल पैदा करनेवाले देशोंमें युद्धसे पहले १९३८ में जितनी जनसस्या थी अुमकी अपेक्षा १९५१ तकमें १० करोड अधिक बढ गयी थी। अिम पुस्तकमें कहा गया है कि "दूसरे महायुद्धसे पहले अेशिया समारका कुल ९३ प्रतिशत चावल निर्यात करता था और दूसरे देशोंको २० लाख टनमें अधिक चावल निर्यात करता था अब (१९५३ में) वह चावलका आयात करनेवाला बन गया है। चूकि विश्व-व्यापारके लिये अपुलव्य चावल अब भी लडाअीके पहलेकी मात्राके आवेसे कम है, अिमलिये अेशिया दूसरे अन्न भी भारी मात्रामें आयात करता है।" दूसरे महायुद्धके बादके कुछ ही वर्षोंके अनुभवमें प्रगट हो गया कि जब अन्नकी कमी हो जाती है तब अुसका निर्यात नहीं किया जाता, परन्तु जहा वह पैदा किया जाता है वही रखा जाता है। जब जनसस्या घनी और खुराक दुर्लभ होती है तब वह जहा पैदा होती है वही रखी जाती है। १९५१ की तरह अेशियामें ससारकी कुल खुराक के ४० प्रतिशत भागके लगभग खुराक पैदा होती है, परन्तु निर्यात वह अपनी पैदा की हुअी खुराकका लगभग २ प्रतिशत भाग ही करता है। औद्योगिक माल और अन्नके बीच चुनाव हो तो सकटके समय सभीको अन्न ही पहले चाहिये।

यह अप्रत्यक्ष रूपमें अिस बातसे सिद्ध होता है कि खेतीके अुत्पादनका आन्तर-राष्ट्रीय व्यापार अुतनी तेजीसे नहीं बढ रहा है जितनी तेजीसे सागी दुनियामें जनसस्या बढ रही है। १९५५ की खाद्यस्थितिके अपुरोक्त खुराक और खेती-सम्बन्धी सस्याके सिहावलोकनमें से मैं फिर अेक अुद्धरण यहा देता हू

"दूसरे महायुद्धके बादके समयमें खेतीके अुत्पादनके आन्तर-राष्ट्रीय व्यापारका सबसे अुल्लेखनीय पहलू शायद यह रहा है कि वह लगभग स्थगित जैसा रहा। अन्न और खाद्य-पदार्थोंका व्यापार, जो खेतीके अुत्पादनके व्यापारका सबसे बडा अंग है,

जाए, तो यह नतीजा निकल सकता है कि भारतको अनिश्चित काल तक वाह्रमे गेहूँ नहीं मिल सकेगा।

कारखाने जमीन पर लोगोका दवाव कितना कम करते हैं ?

खेतीके आकडोमे जाहिर होता है कि हायमे की जानेवाली खेतीमें जब अधिकाधिक लोग काम करते हैं, तब प्रति १०० अेकडके पीछे ४ आदमी या प्रति २४ अेकडके पीछे १ आदमी काम करे वहा तक तो प्रति आदमी अुत्पादन बढता है, और अुसके बाद घटने लगता है। लेकिन जब खेतीका काम करनेवालोकी मख्या बढती है तब प्रति १०० अेकड कुल अुत्पादन और प्रति अेकड औसत अुत्पादन भी लगातार बढता है, यद्यपि अिन बढियोकी मात्रा अधिकाधिक घटती जाती है। चीनकी घनी खेतीके जो आकडे जाँन लॉसिंग बककी पुस्तक 'लैण्ड युटिलिजेगन अिन चाअिना' (युनिवर्सिटीऑफ शिकागो प्रेस, १९३७) में दिये गये हैं, अुनमे प्रगट होता है कि कुल अुत्पादनकी और प्रति अेकड औसत अुत्पादनकी यह वृद्धि तब तक तो जारी रहती है जब तक प्रत्येक किसानके पाम २ ६ अेकड जमीन होनी है। प्रति किमान अिससे कम भूमि होती है तब अुत्पादनमें प्रति अेकड अेक युथलके दसवें भागके बराबर थोडी कमी दिखायी देती है—अर्थात् जब जमीन प्रति किसान २ ६ अेकडसे घटकर १ १ अेकड तक रह जाती है या २ १ अेकडसे घटकर १ ५ अेकड तक रह जाती है, तब दोनो ही सूरतोमे अुत्पादनमे प्रति अेकड यह कमी नजर आती है। यह तो केवल गुजारेके लायक अुत्पादन कहा जायगा।

अिन तथ्योकी चर्चा अेल्लर पेंडेलकी पुस्तक 'पापुलेशन ऑन दि लूज' (विल्फ्रेड फक, न्यूयॉर्क, १९५१) में हुयी है, जिसमे ये मुद्दे बतये गये हैं

अुदाहरणके लिअे, अगर हम आवे किमानोको जमीनसे हटा कर कारखानोके काममें लगा दें तो अिन आकडोसे मालूम होता है कि कुल खेतीके लायक जमीनसे अन्नका कुल अुत्पादन अुस

देशमे खाद्यान्नकी कुल मात्रा बढती नहीं। भारतको भी और मत्र देशोकी भाति अपने ही अन्नोत्पादन पर अधिकाधिक निर्भर रहना पडेगा।

शिक्षित वर्गोको काम देना चाहिये

अुद्योगीकरणकी हिमायत सरकार अिनलिअे भी करती है कि अमी जो शिक्षित नवयुवक बेकार है अुनके लिअे कामकी व्यवस्था की जाय।

कोअी भी अैमा ममाज, जिसमे गरीब, शोपित और दु खी किमान तथा बडी सस्यामें बेकार, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहनेवाले और अमतुष्ट बुद्धिजीवी लोग मतत बने रहते है — जिन्हे अपने जीवनके महत्त्वका कोअी भान नहीं होता और जिनके सामने सिद्ध करनेको कोअी बडा अुद्देश्य नहीं होता — साम्यवाद या और किमी अ्रान्तिकारी अुत्पातको निमग्नण देता है। लोगोको रुचिकर काम न दे नकनेका अर्थ है अुन्हे आत्म-सम्मान और गौरवसे वचित करना। अिसमे बहुत गहरा और स्यायी रोप अुत्पन्न होता है और जब अुसमें बुद्धिशाली लोग जुड जाते है तो वह बहुत प्रबल हो जाता है। भारतके सामने आज यह समस्या है और यदि वह लम्बे समय तक बनी रही तो सभवत, अुससे गभीर खतरा पैदा हो सकता है।

भारतके कुछ जमीदार शायद यह सोचते हो कि किसानोमे अितनी सूझ-बूझ, आत्म-विश्वास, शक्ति, सगठनकी योग्यता और नेतृत्व नहीं है कि वे गभीर अुत्पात कर सकें। परन्तु लेनिन, गाधीजी, माओ, चाअू अेन लाओ और टीटोने दिखा दिया है कि जब किसानोको बुद्धिमान और भीमानदार नेतृत्व मिल जाता है तब क्या हो सकता है। बहुतसे भारतीय साम्यवादी और दु खी तथा बेकार बुद्धिजीवी लोग समझदार और लगन-वाले है और अिस समय आत्मत्यागकी भावना तथा सर्व-साधारणके नेतृत्वकी आकाक्षा रखते है। भारतमें साम्यवादियोकी राजनीतिक शक्ति बढती जा रही है।

अिन दिनों घटनाचक्र तेजीसे घूम रहा है। मैंने अपने ही जीवन-कालमें छह साम्राज्योको मिटते या टूटते देखा है — पुराने चीन, पुराने रूस, आस्ट्रिया-हंगरी, अिंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैण्डके साम्राज्य। रोमन

भारी मशीनों और अन्य सामग्रीका उत्पादन होगा। फिर ये कारखाने उपभोक्ताओं — लोगों — के लिये माल तैयार कर सकते हैं।

पाश्चात्य पूजीवादी बुद्योगवादके आरम्भिक कालमें, खाम तौर पर अंग्लैण्डके कारखानोंके मालके लिये अून देशोंमें विशाल मडिया थी, जहा अुस समय तक बुद्योगीकरण नहीं हुआ था। अिसलिये वे बुद्योगपति अपनी मडियोंको हानि पहुँचाये बिना अपने यहाके आम लोगोका निर्दयतासे शोषण कर सके। परन्तु अब चीन और भारतमें मलामतीके साथ अँमा नहीं किया जा सकता। हमरे राष्ट्रोकी तीव्र प्रतियोगिताके कारण भारत और चीनके पास अँसी विशाल बाहरी मडिया नहीं हैं। अुनकी मडिया ज्यादातर अुनके अपने ही लोगोमें होगी। अिसलिये भारतके बुद्योग-पतियोंको गाधीजीके कार्यक्रमकी जोरदार हिमायत करना चाहिये, क्योंकि आम जनताकी ऋयशक्ति बढाने और कारखानोंके मालके लिये मडी पैदा करनेका यही अुत्तम अुपाय है।

निर्यातका माल

बुद्योगीकरणका पाचवा हेतु निर्यातके लिये माल पैदा करना है। परन्तु यदि भारतमें खेतीकी पैदावार बढा ली जाय और बुद्योगीकरणका आन्दोलन जरा मद कर दिया जाय, तो मशीनोंके दाम चुकाने और बाहरसे बहुत बडी मात्रामें अन्न मगानेके लिये मालका बडा निर्यात करनेकी जरूरत अुतनी नहीं रहेगी।

बुद्योगीकरणके और भी प्रयोजन हो सकते हैं, जिन्हें शायद मैं न देख सका होऊँ। अिसके पीछे पैसा बनानेकी अिच्छा तो होती ही है, यह कहनेकी जरूरत नहीं। केवल वाणिज्य-व्यवसायको बढानेके लिये आकाश-पाताल अेक करनेमें तो मुझे राष्ट्रके लिये कोअी लाभ दिखाअी नहीं देता। अुससे तो केवल मुट्ठीभर लोग ही जन-साधारणको और भारतीय सस्कृतिके जीवनको हानि पहुँचा कर धन कमा सकेंगे।

शिकार बनना पड़ेगा। किमानो और साम्यवादियोंके अुत्पातसे वचनेके लिये सरकार खादी और ग्रामोद्योगोंको आर्थिक मदद करके बुद्धिमत्ता दिखा रही है। मेरे खयालसे अुद्योगीकरणकी गति धीमी रखने और गावीजीके कार्यक्रमको अधिक मजबूतीसे आगे बढ़ानेमें ही समझदारी होगी। सरकार अुद्योगो पर जोर देती रहे तो भी मुझे आशा है कि गावीवादी तो अपने कार्यक्रम पर सतत और अधिक दृढतासे बल देते ही रहेंगे।

अुद्योगीकरणसे किसानोंको लाभ होगा ?

सरकारके औद्योगिक कार्यक्रमसे यह आशा रखी जाती है कि अन्तमें किसानोंको लाभ होगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि पहले और लम्बे अर्से तक जिस लाभका काफी बड़ा भाग वैकवाले और मौजूदा बड़े अुद्योगपति क्यों न हथिया लेंगे। यह कहकर मैं भारतीय पूँजीपतियोंके खिलाफ कोबी कठोर, अन्यायपूर्ण अथवा पक्षपातवाली बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा आशय अितना ही है कि वे मनुष्य हैं और जिसलिये अुन पर भी सत्ताका जहर अुतना ही असर कर सकता है जितना किमी अन्य राष्ट्र या जातिके किसी और मनुष्य पर। परमात्मा अुद्योगपतियोंके हृदयमें भी अुसी तरह निवास करते हैं जिस तरह सन्तोंके हृदयमें, परन्तु अुद्योगपतियोंकी विचार करनेकी आदतें अुस भगवानके प्रगट होनेमें भारी रुकावट बन जाती है। किन्तु अुचित और दीर्घ समयके प्रोत्साहनसे भगवान वहा भी प्रकट हुअे बिना नहीं रह सकते।

अुद्योगवादके दूसरे खतरे

सरकारका अुद्योगीकरणका कार्यक्रम हमें सीधा अुन तेरह खतरोंकी तरफ ले जाता है, जिनका वर्णन मैंने पूँजीवादी अुद्योगवाद पर चर्चा करते हुअे दूसरे परिच्छेदमें विस्तारसे किया है। क्योंकि सरकारके स्वामित्व, सचालन या निरीक्षणवाले अुद्योगोंमें भी खतरे बहुत कुछ बुनियादी तौर पर होते हैं। आपकी याद ताजी करनेके लिये मैं यहा अुन्हें फिर दोहरा दूँ। वे खतरे ये हैं जगलोका विनाश, धरतीका कटाव, प्राकृतिक भावन-

शिकार बनना पडेगा । किमानो और साम्यवादियोंके अुत्पातसे वचनेके लिअे सरकार खादी और ग्रामोद्योगोको आर्थिक मदद करके बुद्धिमत्ता दिखा रही है । मेरे खयालसे अुद्योगीकरणकी गति धीमी रखने और गावीजीके कार्यक्रमको अधिक मजबूतीसे आगे बढानेमें ही समझदारी होगी । सरकार अुद्योगो पर जोर देती रहे तो भी मुझे आशा है कि गावीवादी तो अपने कार्यक्रम पर सतत और अविक दृढतासे बल देते ही रहेंगे ।

अुद्योगीकरणसे किसानोको लाभ होगा ?

सरकारके औद्योगिक कार्यक्रमसे यह आशा रखी जाती है कि अन्तमें किसानोको लाभ होगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि पहले और लम्बे असें तक अिस लाभका काफी बडा भाग बैंकवाले और मौजूदा बडे अुद्योगपति क्यो न हथिया लेंगे । यह कहकर मैं भारतीय पूजीपतियोंके खिलाफ कोअी कठोर, अन्यायपूर्ण अथवा पक्षपातवाली बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा आशय अितना ही है कि वे मनुष्य हैं और अिसलिअे अुन पर भी सत्ताका जहर अुतना ही असर कर सकता है जितना किमी अन्य राष्ट्र या जातिके किसी और मनुष्य पर । परमात्मा अुद्योगपतियोंके हृदयमें भी अुसी तरह निवास करते हैं जिस तरह सन्तोंके हृदयमें, परन्तु अुद्योगपतियोंकी विचार करनेकी आदतें अुस भगवानके प्रगट होनेमें भारी रुकावट बन जाती है । किन्तु अुचित और दीर्घ ममयके प्रोत्साहनसे भगवान वहा भी प्रकट हुअे विना नहीं रह सकते ।

अुद्योगवादके दूसरे खतरे

सरकारका अुद्योगीकरणका कार्यक्रम हमें सीधा अुन तेरह खतरोकी तरफ ले जाता है, जिनका वर्णन मैंने पूजीवादी अुद्योगवाद पर चर्चा करते हुअे दूसरे परिच्छेदमें विस्तारसे किया है । क्योकि सरकारके स्वामित्व, सचालन या निरीक्षणवाले अुद्योगोमें भी खतरे बहुत कुछ बुनियादी तौर पर होते हैं । आपकी याद ताजी करनेके लिअे मैं यहा अुन्हें फिर दोहरा दूँ । वे खतरे ये हैं जगलोका विनाश, धरतीका कटाव, प्राकृतिक भावन-

सम्पत्तिका अपव्यय, लोगोके स्वास्थ्यको हानि पहुचाना, उपभोक्ताओको दूषित करना, शिक्षाको क्षति पहुचाना, अेक ही तरहके कामसे थुकताहट, बितना जल्दी जल्दी परिवर्तन करना जिसे मनुष्य हजम न कर सके, समाजकी अेकताको नष्ट करना, प्रकृति पर आक्रमण, हिसाब-किताबके सही तरीकोका भग और नैनिकवाद।

अुद्योगवाद सीमित होना चाहिये

मै यह नही कह रहा हू कि भारतमें अुद्योगीकरण होना ही नही चाहिये। परन्तु मेरा अनुरोध यह है कि अुस पर निश्चित और प्रबल मर्यादाअे लगायी जाय, अुसकी दिया अैसी होनी चाहिये जिससे प्रकृतिके साथ अुमका मेल रहे, और अुमके प्रकारोका पुनर्विभाजन किया जाय। मै चाहूंगा कि किमी भी कारखाने, मिल या औद्योगिक प्रक्रियाओके रासायनिक पदार्थो, रंगो और कचरेसे नदी-नालोको गदा करनेका काम विलकुल रोक दिया जाय। मै चाहूंगा कि खाद्य-पदार्थ तैयार करनेमें जिन क्रियाओने मानव-शरीरके लिअे आवश्यक क्षार और विटामिन (जीवन-नत्त्व) नष्ट हो जाते हैं अुन पर कडी पाबन्दिया लगा दी जाय। अुदाहरणार्थ, ये क्रियाअे शक्करके कारखानो, चावल कूटनेवाली मिलो और गेहूवा मैदा बनानेवाले कारखानोमें होती है।

प्रेसिडेन्ट टुमैन द्वारा नियुक्त कच्चे मालकी नीतिमे सम्बन्ध रखनेवाले कमीशनकी रिपोर्टमे कहा गया था कि जिन देशोमें औद्योगिक विकास हुआ है और जहा सत्तारकी अेक-चौथाअी आवादी निवास करती है, वहा १९५० मे सत्तारकी खानोने निकलनेवाले लगभग ९५ प्रतिशत खनिज पदार्थ खच हुअे। परन्तु जो देश अब जल्दी जल्दी औद्योगिक विकास करना चाहते हैं और जहा सत्तारकी तीन-चौथाअी आवादी निवास करती है, अुन्होंने लगभग ५ प्रतिशत खर्च किये। जिन तथ्यके माय अन्नकी मौजूदा विश्वव्यापी कमी और भारतीय कोयलेके भण्डारकी मात्रा और प्रकारोको मिलाकर देखें, तो यह नतीजा निकलना है कि भारतीय अुद्योगीकरणका टा अुन देशोके ढगने भिन्न होगा, जहा अुद्योगीकरण पहले हुआ था। हमें

यह भी विश्वास नहीं हो सकता कि अुद्योगीकरणकी गति आवादीके वढनेकी गतिसे ज्यादा तेज रहेगी।

भारतीय अर्थ-व्यवस्थाका आधार और भार खेती पर होना चाहिये

मेरी समझसे अेशियाकी घनी आवादीवाले देशोंको अपने गुजरके लिअे काफी अन्न प्राप्त करने और अपनी सम्यताओकी रक्षाके लिअे अपनी समग्र अर्थ-व्यवस्थाका आधार अुद्योगवाद पर न रखकर सुवरी हुआ खेती पर रखना चाहिये। डेन्मार्कने सफलतापूर्वक यही किया है। जैसे जैसे दुनियाकी आवादी वढेगी और घरतीका कटाव जारी रहेगा, वैसे वैसे घनी आवादीवाले देश खरीद कर या दानके रूपमें भी हमरे देशसे अधिकाधिक कम मात्रामें ही अन्न प्राप्त कर सकेंगे। मेरे अन्दाजने थोडे ही अरसेमें दूसरे देशोंके पास अितना अतिरिक्त अन्न नहीं वचेगा कि वे दूसरे देशोंको दे सकें।

यह अेक गम्भीर स्थिति है, जिसका भारतके अुद्योगपतियो, जमीदारो और सरकारी कर्मचारियोंको सामना करना होगा। अुन्हे भारतमें अैसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिये, जिससे अच्छे अन्नका अधिकसे अधिक अुत्पादन सतत और स्थायी होता रहे। लक्ष्य यह नहीं होना चाहिये कि खेतीमें प्रति मजदूर अधिकसे अधिक अुत्पादन हो, परन्तु यह होना चाहिये कि प्रति अेकड़ ज्यादासे ज्यादा अुत्पादन हो। अिसीसे अधिकसे अधिक कुल अुत्पादन होता है।

आवादीसे अन्नका सबध

परन्तु दरिद्रताकी समस्या अिस बात पर निर्भर करती है कि भौतिक सामग्री और जनसख्याकी मात्राओंमें क्या अनुपात है। किसी द्वीप पर अन्न, वस्त्र और मकान बहुत थोडे ही क्यों न हो, लेकिन अगर वहाके लोगोकी सख्या भी बहुत थोडी है तो सामग्री बहुतायतसे चारो ओर अुपलब्ध रहेगी और लोग आनन्दमें जीवन बिता सकेंगे। अिस दृष्टान्तके लिअे मैं यह मान लेता हू कि दूसरे स्थानोंके साथ अिम द्वीपका कोअी व्यापार नहीं होता। परन्तु यदि अन्न, कपडे या मकानोकी तुलनामें लोग बहुत

ज्यादा हो तो वहा गरीबी होगी। अुदाहरणार्थ, सयुक्त राज्य अमरीकामें भौतिक सामग्री विद्याल पैमाने पर अपुलव्व है और मनुष्य १७ करोड है। अगर वहा अिन सामग्रीका वितरण न्यायपूर्ण हो तो वहा गरीबी नहीं होगी, क्योकि जनसख्या अभी तक साधन-नामग्रीकी मात्राके बराबर तक नहीं पहुची है। लेकिन यदि जनसख्या बढ़ती ही रही और साधन-सामग्रीका अपव्यय जारी रहा, तो वहा जल्दी नहीं तो कमसे कम अगले ७५ वर्षोंमें आजसे कही अधिक गरीबी हो जायगी। गरीबीके पैदा होनेमें लोगोकी सख्याका या साधन-नामग्रीकी मात्राका महत्त्व नहीं होता, महत्त्व अिन दोनोंके बीचके अनुपातका होता है।

आज तक मानव-जातिने अपना सारा ध्यान नमस्याके अेक पहलू पर केन्द्रित किया है — अर्थात् भौतिक पदार्थोंके अुत्पादन और वितरण पर केन्द्रित किया है।

ससामे सब जगह धरतीका कटाव बुरी तरह बट जाने और माय ही जनसख्याकी व्यापक वृद्धि होनेके कारण अेक सर्वथा नजी परिस्थिति पैदा हो गयी है। अुनके भयकर परिणामोंके कारण — और अिनका वर्णन हमारी भूमिबामें किया गया है — स्वाभाविक अनिच्छा होते हुए भी हम जनसख्याके बारेमें थोडा गभीर विचार करनेको विवश हो गये हैं। अगर हमे दरिद्रता कम करके शान्तिवा अुपभोग करना है, तो हम अेक ओर अन्न तथा सामग्रीके अुत्पादन और दूनरी ओर जनसख्याके बीचके अूपर बताये सम्बन्धकी अुपेक्षा नहीं कर सकते। नजी परिस्थितिमें अिन सम्बन्धके दोनों पहलुओ पर विचार करके अुनका निपटारा करना होगा।

परिवार-नियोजन या सतति-नियमनकी जरूरत

प्राणीमात्रके प्रति हिन्दुजोका प्रेमभाव, जिसका प्रमाण शाकाहार है, गायकी पवित्रता है और किसी भी पशुका बध न करना है, वनस्पति-जगत, जन्तु-जगत, पशु-जगत और मनुष्य-जातिके समन्वयकी सर्वथा सही दृष्टि है। बौद्ध धर्मके सिवा और किसी भी महान धर्मकी अपेक्षा हिन्दू धर्म प्रकृतिके साथ मनुष्यके सही सम्बन्ध पर अधिक जोर देता है।

यह दुनियाके लगभग सारे देगोंसे भारतके लिये अधिक लाभदायी है। हिन्दू धर्ममें वनस्पति, जीव-जन्तु, पशु और मनुष्य — सभी विभिन्न प्रकारके प्राणियोंके बीच अेक स्वाभाविक सतुलन और सम्वन्ध है। यदि जीवनको किमी तरह टिकाये रखना हो तो जिस सम्वन्ध और सतुलनको जिमी रूपमें बनाये रखना होगा। जब मनुष्य निरा खाद्य सग्रह करनेवाला नहीं रह गया और पशुपालक बनने लगा, तो उसने प्राकृतिक सतुलनमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। जब उसने कृषिका विकास किया तो जन्म और मृत्युके प्राकृतिक सतुलनमें और भी अधिक हस्तक्षेप किया। लकड़ी काटना, हल चलाना, खाद काममें लेना, पौधे लगाना और फमल काटना — वनस्पति जगतके 'जन्म' और मृत्युके क्रममें हस्तक्षेप करने और अुमें निमग्नित करनेके मार्ग ही हैं।

अब चूकि पृथ्वी पर स्त्री-पुरुषोंकी आवादी जरूरतसे ज्यादा हो गयी है, जिसलिये अुन्हे अपनी प्रजोत्पत्तिको नियन्त्रित करने लग जाना चाहिये। अुन्हे अपनी व्यवस्था कुछ वैसी ही कर लेनी चाहिये, जैसी अुन्होंने प्रकृतिकी करली है। जब अुन्होंने बाह्य जगतके जीवनको अितना नियन्त्रणमें रखना सीख लिया है, तो अब अपने भीतरी और बाहरी जीवन और अुसकी प्रक्रियाओं पर भी अुसी तरह नियन्त्रण रखना अुन्हे सीख लेना चाहिये। जनसख्या कम करनेके अुपायके रूपमें (और भारतमें वह कम होनी ही चाहिये) किसी न किसी तरहका परिवार-नियोजन या सतति-नियमन विशाल और बार बार पडनेवाले अकालों, अघूरे पोषण और रोगोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। क्योकि अिन तीनोंके कारण दरिद्रता, दुख, अघ पतन, निराशा और अन्तमें सस्कृति और सम्यताका नाश आदि परिणाम पैदा होते हैं। कुछ भी हो, जिस नियन्त्रणके अभावमें भारतके नर-नारी न केवल अपना और अपनी सन्तानोंका नुकसान और पतन कर रहे हैं, बल्कि जिसके द्वारा वे प्रकृतिको भी हानि पहुचायेंगे और रेगिस्तानोंकी वृद्धि करेंगे। बिना मोचे-विचारे सन्तान पैदा करते रहना अेक प्रकारकी हिंसा और सास्कृतिक आत्महत्या हो जाती है।

आयरलैण्डवासियोने क्या किया ?

आयरलैण्डके किमानोने सावित कर दिया कि अेक विघेप प्रकारका आत्म-नयम वडे पैमाने पर भी सभव है। आयरलैण्डमें १८४७-५२ के भयकर अकालोके वाद किसानोने अपने पादरियो और राजनीतिज्ञोकी सलाहके विपरीत विवाह करना कम कर दिया। और पहलेकी अपेक्षा वे काफी बडी भुम्भमें विवाह करने लगे। विवाह द्वारा भुन्होने अपने छोटे छोटे खेतोका अेकीकरण करना भी आरम्भ कर दिया। जिससे आम तौ पर भुनके खेत जितने वडे हो गये, जिनमे लाभदायक खेती की जा सके। आजकल आयरलैण्डमें कुआरो और बूडी कुमारिकाओकी मख्या शेष जनसख्याकी तुलनामे बहुत बडी है, जन्ममख्या यूरोपमें कममे कम है, जनसख्या १८४५ मे लगभग आधी कम है और सम्पत्ति प्रति व्यक्ति कुछ वर्ष पहले थोडे समयके लिये यूरोपमें अधिकमे अधिक बतानी जाती थी। मगर अिम समय १९५७ में वहा जेक लाख आदमी बेकार है, आर्थिक स्थिति गभीर बतानी जाती है और हम पडते है कि आयरलैण्डसे बाहर जाकर बननेवालोकी वार्षिक मख्या ५० हजार तक पहुचती है। यह कहानी रॉबर्ट नी० कूक द्वारा लिखित पुस्तक 'ह्यूमन फर्टिलिटी दि मॉडर्न टायलेमा' मे कही गयी है। जन्ममख्या और अत्यधिक जनसख्याके दवावको रोक्नेवा कामने कम अेक तरीका यह है, और यह ध्यान देनेकी बात है कि अिनमे सफलता स्वय किमानोकी सूससे, कानून या सरकारी कमीशनोके विना और रोमन बैधोलिक सम्प्रदाय तथा राजनीतिज्ञोके विरोधके बावजूद मिली। मै अिनवा न तो समर्थन कर रहा हू, न विरोध कर रहा हू, अिस विषयमें मै अत्यन्त अनभिज्ञ हू। परन्तु यह जेक मत है, नले भुनवा महत्त्व जो भी हो।

अप्रत्यक्ष सतति-नियमन

प्रत्यक्ष सतति-नियमन ही अिमका अेकमात्र अुपाय नही है। कजी अप्रत्यक्ष अुपायोने भी जन्ममख्या कम हो जानी है। जनसख्याका अध्ययन करनेवालोको अिनमें से दो अुपाय सुविदिन है। वे है शिक्षा और

भौतिक समृद्धि। ये दोनो आम तीर पर नाथ नाथ चलनी है और अेक-दूसरेको प्रभावित करती है।

१९४० की अमरीकी जनगणनाकी रिपोर्टका कहना है कि जो स्त्रिया प्राथमिक शालाकी शिक्षा पूर्ण नही कर सकी अुनमें से २॥ प्रतिशतके ५ वर्षसे कम अुम्रके तीन या अधिक बच्चे थे, परन्तु जो स्त्रिया कॉलेजकी स्नातिकायें बन गयी अुनमें अेक प्रतिशतमें आत्री स्त्रियोंके भी अितने बच्चे नही थे। जनगणनाके आकडोने यह भी सिद्ध होता है कि शालाकी चार सालकी शिक्षासे अधिक शिक्षा पानेवाली स्त्रियोंमें भी जन्मसख्या घटती है और शिक्षाके हर अधिक वर्षका परिणाम अुन स्त्रियोंके लिअे अधिक कम बच्चोंमें आता है। अशिक्षित और शिक्षित स्त्रियोंके बीचका जन्मसख्याका यह अन्तर अमरीकाकी गोरी और हवशी दोनो तरहकी स्त्रियों पर समान रूपसे लागू होता है। अुमी जनगणनासे प्रगट हुआ कि अेक हजार देशी गोरी अशिक्षित स्त्रियोंके ३,१४५ बच्चे थे, जब कि चार-पाच वर्ष तक कॉलेजमें शिक्षा पायी हुयी अेक हजार गोरी स्त्रियोंके केवल ७७६ बालक ही थे। अेक हजार अशिक्षित हवशी स्त्रियोंके ३,३४५ बच्चे थे, परन्तु अेक हजार हवशी स्त्री-स्नातिकाओंके केवल ७०१ ही बच्चे थे। यही स्थिति रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट स्त्रियोंकी थी। जाति या धर्म अलग अलग होनेसे अिस बातमें फर्क नही पडता। शिक्षा अितनी अधिक होगी अुतनी ही सन्ताने कम होगी। ग्रेट ब्रिटेनमें भी यही स्थिति है, और यद्यपि दूसरे देशोंके आकडे भेरे पास नही हैं, फिर भी शायद सब देशोंमें अैसा ही होगा। भारतके जन्मसख्याके आकडे, अिनका सग्रह और अध्ययन किंग्सले डेविसने किया है, यही फर्क बताते हैं, माताओंकी शिक्षासे 'जन्मसख्या कम हो जाती है। किन्तु अमरीकामें पिछले छह-सात वर्षोंमें मध्यम वर्गके शिक्षित विवाहित युवक-युवतियोंमें जन्मसख्या बढी है। अिसका कारण स्पष्ट नही है।

दूसरे अप्रत्यक्ष अुपायके वारेमें सर्वोच्च जीवन-स्तरवाले सकुक्त राज्य अमरीका, अिग्लैण्ड, नार्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, स्विट्जरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड और

ऑस्ट्रेलियामें सबसे कम जन्मसंख्या है। किन्तु, जैसा ऊपर बताया गया है, अमरीकामें हालमें इसका अपवाद देखनेमें आया है। जिन देशोंमें लोग कुल मिलाकर अत्यन्त गरीब हैं, जैसे भारत, लका, पुजेर्टो रिको, फारमोसा, जापान और मिस्र, वहां सबसे अधिक जन्मसंख्या है। यदि हमारे पास चीनकी जनगणनाके नहीं आंकड़े हो तो निम्नदेह वह भी इसी श्रेणीमें आयेगा। संयुक्त राज्य अमरीकामें अपेलेशियन गिरि प्रदेशके और न्यू मेक्सिकोके पहाड़ी लोगोंमें, जो अल्प देशमें सबसे गरीब वर्ग हैं, जन्मसंख्या अधिकांश पूर्वी देशोंने भी अधिक है। अतिलिखे यह स्पष्ट है कि माता-पिताकी भौतिक सम्पन्नतामें अल्प जन्मसंख्या कम हो जाती है।

अल्प तरहका भी कुछ, लेकिन वह निर्णायक नहीं है, प्रमाण है कि किसी भी प्रकारकी गहरी और दीर्घ असुरक्षिततामें, चाहे वह आर्थिक हो या अधूरे पोषणमें सन्वित हो अथवा निम्न सामाजिक स्थितिके कारण हो, जन्मसंख्या बढ़नेकी संभावना रहती है। खेतीकी किसी रस-रसहीन जमीनमें पूरी आवश्यकतामें धार न हो या अल्प अल्प सतुलन न हो और अल्प कारण अल्पमें पैदा हुई खाद्यान्नमें भी यही त्रुटि हो, तो अल्प परिणाम भी ऐसी असुरक्षितताकी भावना पैदा करनेमें आ सकता है। और अल्पमें जन्मसंख्या बढ़ सकती है। जैसे किसी पीछेकी बुरी तरह हानि पहुंचने पर अल्पमें तुरन्त फल आने लगते हैं, ठीक वही स्थिति मानव-प्राणियोंकी होती दिखायी देती है। जब परिस्थितिमें किसी मानव-समूहके समस्त नष्ट होनेका खतरा पैदा हो जाता है, तब शायद जल्दी जल्दी अल्पकी संख्या कभी गुनी दृष्टिमें लगती है।* यह एक रस-

* इस पुस्तकके प्रथम (१९५२ के) संस्करणमें मैंने ब्राजीलके एक डॉक्टर जोसुजे दि कैस्ट्रोकी पुस्तकका वर्णन और सार दिया था। उनका तर्क यह था कि जो मानव-समूह अति दरिद्रताके कारण प्रोटीनवाले खाद्य कम ले पाते हैं, अल्पमें जन्मसंख्या अधिक होती है, और अतिलिखे अल्पधिक जनसंख्याके कारण अधिक शोषण होता है। उनसे दाद मैंने जो आलोचनाएँ और अधिक प्रमाण देखे हैं उनसे मुझे यह विश्वास हो

प्रद अनुमान है, परन्तु और अधिक प्रमाणोंके बिना वह अभी सिद्ध नहीं हुआ है।

दवादारु, सफायी और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी अुपायोंमें हमने मृत्युके काममें हस्तक्षेप किया है। चूकि जन्म और मृत्युकी परस्पर विरोधी जोड़ी है, और दोनोंको कुछ-कुछ साथ चलना होता है, जिसलिअे अब हमें अुतना ही हस्तक्षेप जन्मके काममें भी करना होगा।

परन्तु आजकल सतति-नियमन या परिवार-नियोजनका सारा विषय अत्यत जटिल है। जिसमें प्राणिशास्त्र, शरीर-शास्त्र, जीव-रसायन, मनोविज्ञान, भावना और कला-अभिरुचिका विचार करना पडता है। रीति-रिवाज, सदाचार, धर्म, जनसख्या, लोकमत और सरकारी नीतिका भी विचार करना पडता है। जिसकी सम्पूर्ण चर्चाके लिअे तो कअी पुस्तकें चाहिये। मेरे पास न तो अितना स्थान है और न अितनी योग्यता है कि सारी बातोंकी चर्चा कर सकू। मैं अितना ही कर सकता हू कि किमी

गया है कि डॉ० कैस्ट्रोकी दलीलें, जिस ढगसे अुन्होंने पेश की थी, ठीक नहीं थी। कुछ देशोंकी अधिक जन्मसख्याका कारण कम प्रोटीनवाला आहार नहीं रहा होगा, बल्कि अुसका कारण शायद अुनकी भूमिमें कुछ क्षारोंकी कमी या क्षारोंका असतुलन रहा होगा।

१ जिस विषय पर मैं जो अच्छीसे अच्छी पुस्तकें जानता हू अुनमें से अेक है 'अेडेप्टिव ह्यूमन फर्टिलिटी' — लेखक पॉल अेस० हनशाँ, पी-अेच डी०, मैक-ग्रॉहिल बुक क०, न्यूयॉर्क अेण्ड लदन, १९५५। अुसमें पक्ष-विपक्षकी सभी बातोंकी चर्चा शान्त, न्यायपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, वैज्ञानिक और अुदार ढगसे की गयी है। दूसरी बहुत अच्छी पुस्तक है 'पापुलेशन अेण्ड प्लान्ड पेरेंटहुड' — लेखक अेस० चन्द्रशेखर, पी-अेच० डी०, अेलन अेण्ड अन्विन, लदन, १९५५। ध्यानपूर्वक विचार करनेवाले लोग अिम विषय पर गावीजीके निबध पढना चाहेगे, जिनका सग्रह 'सेल्फ-रेस्ट्रिक्ट वर्सेस सेल्फ-अिडल्लेन्स' नामक अेक ही ग्रथमें किया गया है, जो नवजीवन, अहमदावाद-१४ द्वारा प्रकाशित किया गया है।

न किसी प्रकारके मतति-नियमनके महत्त्व पर अविकसे अधिक जोर देकर अुमके पालनका अनुरोध करू। मैं माल्युसवादका नया पुजारी नहीं हू, अर्थात् मैं प्रत्यक्ष मतति-नियमनको ही अिम ननारव्यापी समस्याका अेकमात्र हल नहीं मानता। परन्तु मैं अुमे अिसके हलका अेक भाग और अत्यत महत्त्वपूर्ण भाग मानता हू। और भी अनेक वाते हैं जिनसे वाछित अुद्देश्यकी पूर्तिमें सहायता मिलेगी। परन्तु मतति-नियमन अुनमे मे अति आवश्यक वस्तु है।'

समस्या हल की जा सकती है

भारतकी गरीबीकी समस्याये हल करनेके लिये कदाचित् मतति-नियमनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरहके अुपायोके व्यापक प्रयोग और परिणाम आवश्यक होंगे। कुल मिलाकर भारतकी समस्यायें अत्यत कठिन हैं, वे धीरे धीरे ही हल हो सकती हैं, आगे और भी कष्ट सहने होंगे, परन्तु समस्याये हल की जा सकती हैं और की जायगी।

१ अिम निबन्धके प्रथम सस्करणमें मैंने वृहदारण्यक अुपनिषद् — ६-४-६ और १३ का अेक अंश — में सुझाये गये अुपायका अुल्लेख किया है। वह तत्त्वतः वही है जिसे पश्चिममें 'सेफ पीरियट' (मुरक्षित काल) कहते हैं। परन्तु अुसके बाद ध्यानपूर्वक जाच करने पर वह अविश्वमनीय मालूम हुआ है।

विवेकपूर्ण अद्योगवादकी सिफारिश

मेरा विश्वास है कि अेक अँमा अद्योग है जो काफी बडा हो सकता है, परन्तु जो गाधीजीके अधिकाश सिद्धान्तोके माय, जँसा मैंने अुन्हे समझा है, मेल खा सकता है। मेरे खयालमे अद्योगवादके अविकतर स्वरूपोके खिलाफ अुन्हे जितनी आपत्ति थी अुमसे अिम प्रकारके अद्योगके खिलाफ अुन्हे कम आपत्ति होती।

अपने 'खट्टरका अर्थशास्त्र' ('अिकानॉमिक्म ऑफ खट्टर' *) में, जिसे गाधीजीने पसन्द किया था और जो १९२७ में लिखा गया था तथा बादमें १९३१ में और पुन १९४६ में सशोचित किया गया था, मैंने समझाया था कि अिजीनियरिंग और आर्थिक योजनाकी दृष्टिसे सादी बनाना सही और लाभप्रद है। अिसका अेक कारण यह है कि वह सूर्यकी शक्तिको मनुष्यके लिये अुपयोगी बनानेका अेक अुपाय है। अधिकारपूर्ण वैज्ञानिक तथा शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी अव्ययनके आधार पर मैंने अुसमें समझाया था कि सूर्यसे हमें प्रतिवर्ष कितनी विशाल मात्रामे प्रकाश-शक्ति मिलती है। मैंने कहा था कि विवेकशील सम्यतायें वे हैं जो प्राचीन कालसे अेकत्रित सूर्यशक्तिकी पूजा अर्थात् कोयले और पेट्रोलके बजाय सूर्यशक्तिकी वार्षिक आय पर मुख्यत निर्भर करती हैं।

सूर्यशक्तिके वारेमें अुस जानकारीका कुछ सिंहावलोकन यहा हम कर लें। वह किसी भी देशमें पायी जानेवाली या आनेवाली शक्तिकी सबसे बडी मात्रा है। वह सारी सम्पत्ति और जीवनका स्रोत है। अुम शक्तिका तुरन्त काम आनेवाला भाग मुख्यत वह है जो पृथ्वी पर पडता है। अिसका जमीन पर स्वामित्व और नियत्रण है अुमे यदि सूर्यशक्तिका

* नवजीवन द्वारा प्रकाशित।

अुपयोग करना आता है, तो अुसके हाथमें अुतनी सम्पत्ति ही होती है अं समझना चाहिये ।

हॉवर्ड विश्वविद्यालयके ज्योतिर्विद डी० जेच० मेजेलने सूर्यके अ हालके अध्ययनमें कहा है कि मयुक्न राज्य अमरीकाके अक्षांश पर दोपहर सूर्य पृथ्वीतल पर प्रति वर्गगज लगभग अेक अश्वशक्ति जितनी शक्ति भेजता है । भारत पर, जो भूमध्यरेखाके अधिक निकट है, अिम शक्ति मात्रा अधिक पडती होगी । वह कहता है कि अिम हिमात्रमें “ २०० वर्ग मीलके क्षेत्रको अितनी सूर्यशक्ति मिलती है, जो खर्चकी वर्तमान दर जारी दुनियाके लिजे पूरा जीवन मुहैया कर सकती है । ”

भारतकी पहली पंचवर्षीय योजनाके अनुसार भारतमें १९५१ : २६ करोड ६० लाख अेकड जमीनमें खेती होनी थी, ५ करोड ८० लाख अेकड जमीन पडत थी और ९ करोड ३० लाख अेकड जमीन अैसी खेती में जिममें खेती हो सकती है परन्तु जो बेकार पडी है । अिम प्रकार कुल जमीन ४१ करोड ७० लाख अेकड थी । अेक अेकडमें ४,८८० वर्गगज होते हैं । यद्यपि प्रयोगोंमें विविध परिणाम आये हैं, फिर भी मध्यम दरजेव आकडा ले तो कहा जा सकता है कि अेक पाँधेवा हरा द्रव्य सूर्यकी अे प्रतिशत शक्तिका खुराक या तन्तुओंमें परिवर्तन करता है । अगर हम ४१ करोड ७० लाख अेकडको ४,८४० में गुणा करें, तो भारत १,८१६,२८०,०००,००० वर्गगज वास्तके लायक जमीन होती है । अे अश्वशक्ति प्रति वर्गगजके हिसाबसे भारतकी कुल खेतीयोग्य भूमि अुपरके आकडे जितनी अश्वशक्ति पडती है । अिम शक्तिका अेक प्रतिशत ले तो कुल १८,१६०,८००,००० अेकडमें अधिक अश्वशक्ति भारतमें सूर्य मिलती है, जो खुराक या वनस्पतिके तन्तुओंमें बदली जा सकती है । अिम भारतके जंगल शामिल नहीं हैं । चूकि सूर्य-प्रकाशकी खामी मात्रा वनस्पति पर न पडकर नग्न भूमि पर पडती, अिमलिजे सन्न्यासवादी वनकर हमें अुपरके आकडोंके तृतीयभागको — अर्थात् ६,०५४,२६६,६६६ अश्वशक्तिको ही व

हो सकती है। यह शक्ति १९२७ में संयुक्त राज्य अमरीकाके अुद्योगोंमें खर्च हुयी सारी शक्तिकी नौगुनीसे अधिक है। (मुझे दुख है कि अिम तुलनाके लिये मेरे पास अिस समय अधिक ताजे आकडे नहीं हैं।) परन्तु अिससे यह पता लग जाता है कि भारतमें सूर्यशक्ति — स्वदेशी सम्पत्ति — कितनी विराट मात्रामें अुपलब्ध है।

सभाव्य सम्पत्तिके अिम विशाल भंडारका अमरीकी प्रकृति-विगारद डोनाल्ड कुलरॉस पीअेटीने अपनी पुस्तक 'कारगोज अेण्ड हार्वेस्ट्म' के 'प्लाण्ट पावर' (पौधेकी शक्ति) शीर्षक प्रथम परिच्छेदमें दूसरे ढगमे वर्णन किया है

“पौधेकी शक्तिका अेक राष्ट्रके लिये वही महत्त्व है जो अश्वशक्ति, जलशक्ति, अीवनकी शक्ति, समुद्र-शक्ति, जनशक्ति और मस्तिष्क-शक्तिका होता है। अिमी भंडारके द्वारा राष्ट्रकी स्वाधीनता और प्रभुता खरीदी जाती है। अिसे प्राप्त करनेके लिये लोग तलवार लेकर निकल पडे हैं, और अुन पडोसियोको अुन्होंने जीता है, जिनके पास अुपजाअू भूमि, बडे जगल, कीमती रग देनेवाले पौधे या रोगोका अिलाज करनेवाली जडी-बूटियोंके पेड अधिक थे। पौधेकी शक्तिने राज्योकी सीमाओको बनाया और बिगाडा है, लोगोको आविष्कारके लिये विशाल समुद्र-यात्राओ पर भेजा है, और बडे बडे विज्ञानोको जन्म दिया है। पौधेकी शक्तिका अर्थ है विश्वव्यापी प्रभुता।

“प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करनेमे हम दिनोंदिन आगे बढ रहे हैं और अपनी सफलताके मदमें हम लापरवाहीमे मनुष्यके शरीर और बुद्धिबलको ही पृथ्वीके सारे सृजन-कार्यका श्रेय देने हैं। परन्तु हम अेक ही पदार्थ — वनस्पतिमें निहित हरे पदार्थ — पर पूरी तरह निर्भर हैं। अधिकांश पौधोंमें व्याप्त यह रगीन द्रव्य ससारका हरा खून है। यह वह मूक अुद्योग-भवन है, जिममे होअर पृथ्वी, हवा और पानी जैसे निर्जीव तत्त्व गुजरते हैं और शक्तर और स्टार्च (निशास्ता) जैसे जीवनको धारण करनेवाले पदार्थों

रूपमें तथा जीवनके लिये अनिवार्य लकड़ी, ततुओ, टेनीन और रबरके रूपमें बदलकर बाहर निकलते हैं।

“क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं, जो कपडे हम पहनते हैं, जो कोयला या लकड़ी हम अपने चूल्होंमें जलाते हैं, उनका मूल पीघोमें ही है। कहा जाता है कि ससारकी आधी सम्पत्ति और आधा व्यापार मीघा अिन पीघोकी पैदावारसे होता है। हमारा मान, अून, चमडा, पशुओंके बाल, रेगम, पख, हड्डिया, जानवरोंकी चर्बी और खाद भी अून प्राणियोंसे पैदा होते हैं, जिनका गुजर पीघो पर होता है या घाम-पत्ती खानेवाले प्राणियों पर होता है।

“जुपजाअू भूगर्भमें सम्पत्तिका वह भडार छिपा है, जिसने सारे अितिहास-कालमें अुने छीन ले जानेवालोंको सत्ता, सस्कृति और नमूची अुच्च श्रेणीकी सम्यताओंका आधार प्रदान किया है।

“पीघोकी शक्तिके कबी स्रोत मनुष्यके अुपयोगके लिये खुले हैं। पहले तो यह अुसके देशकी वनस्पति है — यह वरदान अैसा है जो अुसे अुत्तराधिकारमें मिला है, जिनके लिये अुगने बहुत कम मेहनत की है और जिसे वह खुले हाथों खर्च करता है। अुपयोगी वृक्षोंका विगाल वन अेक समृद्ध नोनेकी ग्वान ही है।

“परन्तु प्रकृतिकी अपने-आप पैदा की हुई विगाल सम्पत्तिके अलावा मनुष्य विचारपूर्वक खेती करके अपनी पैदावार बढा सकता है। नदसे बडी बात तो यह है कि हमारे देशोंमें पीघोकी नजी जातिया लानी जाय तो अुनने अेक अेत्र-विशेषको, फिर वह राजनीतिक नीमाओंने कितना ही घिरा हुआ क्यों न हो, विविध प्रवारकी और ननत दिवानशील साधन-सम्पत्ति प्राप्त होती है।”

लेखकने आगे बणन किया है कि बिन प्रकार हॉलैण्ड अैने छोटे देशने, जिसके पान बहुत ही थोटी प्राकृतिक साधन-सम्पत्ति है, सृदंगकित्तेके अुपयोग पर प्रभुत्व पा लिया है।

अस मूर्यशक्तिका कुछ हिस्सा भारतकी खेतीमें पहलेमे ही काममें लिया जाता है। परन्तु निम्नलिखित ढगमे अुम शक्तिका कही अविक अुपयोग हो सकता है।

जगलकी पैदावारका अुद्योग

लगभग पिछले तीस वर्षोंमें लकडीके रसायनशास्त्रमें आश्चर्यजनक विकास हुआ है, जिममे अब लकडीके रेशेसे नाना प्रकारके पदार्थ बनाये जा सकते हैं, जो मानव-जातिके लिअे अत्यत अुपयोगी हैं। माधारण गृहतीरो, तस्तो और कागजके अतिरिक्त लकडीसे मेल्युलोसका सामान और रेयॉन जैसे कपडे भी बनाये जा सकते हैं, प्लास्टिक जिममे तरह तरहके आकारो और गुणोवाली (जैसे कडी, लचीली, न टूटनेवाली, घटने-बढनेवाली आदि) वस्तुअे तैयार हो सकती हैं, सस्त पुट्ठे जैसे मैसोनाइट और वैकेलाइट, प्लाजिवुड, मिश्रणवाली लकडी, कअी प्रकारकी शक्कर, रोजिन, रेजिन और लकडीकी गैस भी बनायी जा सकती है। प्लास्टिककी कअी चीजें धातुकी चीजोके बदलेमें बहुत अच्छा काम देती हैं और अस प्रकार धातुओकी बचत होती है। सस्त पुट्ठे, प्लाजिवुड और मिश्र लकडी कअी वातोमें साधारण लकडीके तस्तोसे श्रेष्ठ होते हैं और अुनसे विविध आकारकी चादरे—जैसे ४ फुट चौडी, ८ फुट लम्बी और $\frac{1}{2}$ से $\frac{3}{4}$ अिच मोटी चादरे—बन सकती हैं, जिन पर पानी और मौसमका अमर नही होता और फिर भी जो काटी और चीरी जा सकती हैं। अस प्रकार वे फर्नीचर या दीवारो और मकानोंके विभागोके लिअे काममें आ सकती हैं और अुनसे भवन-निर्माण बडी तेजीसे हो सकता है। लकडीके घोलेसे शक्करका खमीर बन सकता है, जिससे मवेशियोके लिअे अूचे प्रोटीन तत्वसे पूर्ण खुराक प्राप्त होती है और चित्रकारीके रगो और औद्योगिक घोलोके लिअे अल्कोहॉल मिल सकता है जो मोटर गाडियो और गैसके अँजिनोमें पेट्रोलके बदले काम आ सकता है। अन्य अुपयोगी पदार्थ, जो अस प्रकार तैयार हो सकते हैं, मोटरके पहियोका रासायनिक रबड, साबुन, सरेस, ग्लिसरीन, कअी रासायनिक पदार्थ तथा कारखानेके

भापके बॉयलरोके लिये औधन आदि हैं। अलवत्ता, जैसे सबसे अच्छे बॉयलर स्वयं जगत्रोके उत्पादनमे सम्बन्धित बुद्धोगोके स्टीम बॉयलर ही होंगे।

अिन नव बातोका वर्णन मि० अीगन ग्लेसिंगरने दिलचस्प ढगसे किया है। वे हालमें ही नयुक्त राष्ट्रसघकी खुराक और खेती-सम्बन्धी नम्याकी वन-उत्पादन शाखाके मुखिया थे। यह वर्णन बुन्होने अपनी पुस्तक 'दि कामिंग अेज ऑफ वुड' में किया है। वे बताते हैं कि किस प्रकार दूनो महायुद्धमें स्वीडनने आवुनिक लकडीके रसायनशास्त्रके आविष्कारोका अुपयोग किया। अिनके फलस्वरूप स्वीडन यूरोपका अेकमात्र अैमा देश था, जहा १९४१ की अपेक्षा १९४६ में खाद्य-पदार्थोंकी अधिक मात्रा दी जानी थी जहा घर अधिक गरम थे और अधिक गरम पानीके स्नानोंकी अनुमति दी गयी थी। अुम युद्धके दिनोंमें स्वीडनके पात्र ७०,००० मोटर लारिया, बसे और मुनाफिर-गाडिया थी और १५,००० गेतीके ट्रैक्टर, नावे और खेतीकी मशीने थी। और अुन नवमें अुनके अपने ही जगत्रोकी लकडीने बनी चीजोका औधन काममें जाता था।

अिस शिल्प-विज्ञानको अपनाकर भारत अधिक कपटा तैयार करके अपने गहरी लोगोको पहना सकता है और बाहर भी भेज सकता है, अपनी मकाना और भवन-निर्माणकी नमन्याओंको हट करनेके अिजे मौसमके असरसे न बिगटनेवाली रसायनिक लकडीकी बटिया बडी चादरे बना सकता है, छत्रोके ब्रास खपरैल, प्लास्टिकके पानीके नल, भवेशियोकी खुराक और पेट्रोलकी जगह अच्छी तरह काम करनेवाला पदार्थ तथा अन्य बजी अुपयोगी वस्तुअे तैयार कर सकता है। अिनने अुमके मौजूदा आपातमे बडी बमी हो सकता है और महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रामें बचत हा सकती है। ये नव चीजें सूप्रकित्ती निरन्तर चारू रहनेवाली आयसे मिलती हैं। अिन प्रकार भारतमे जो घूप आज अिनती दिगाल मात्रामें व्यर्थ नष्ट होती हैं अुमने दिगाल सम्पत्तिवा निर्माण हो सकता है।

आप कह सकते हैं कि वर्तमान सूनी कपडेकी मिले भी सवदायित्वसे उत्पन्न होनेवाला अेक पदार्थ अिन्नेमाल का रही है, अिन भी पानीकी

मिलोका विरोध करते थे। वे अमी चीजें बना रही हैं, जो किमान बना सकते हैं और पुराने जमानेमें अपने लिये हमेशा बनाया करते थे। जिस प्रकार मिले किसानोमें अुनका अुपयोगी काम और अुनका आत्म-सम्मान छीन रही हैं। परन्तु जगलोके अुत्पादनका अुद्योग अनेक अमी वस्तुअे तैयार करेगा, जिन्हे किमान अपने लिये नहीं बना सकते और वृक्षोके अुन भागोका (अर्थात् सूर्यशक्तिका) अुपयोग करेगा जो अिन समय वेकार जाते हैं। जगलोकी पैदावारके लिये आजकी अपेक्षा अधिक लकडी काटनेवालोकी जरूरत होगी और अिस प्रकार यह अुद्योग किमी मजदूरका स्यान नहीं लेगा, न अुसे वेकार बनायेगा।

कटाओके साधारण तरीकोसे प्रत्येक काटे गये पेडकी १० से ७० फीसदी लकडी नष्ट हो जाती है। परन्तु आजकल अैसी मशीनें तैयार हो गयी हैं जिन्हे जगलोमें ले जाकर अुनसे छोटी छोटी डालियो और टहनियोके टुकडे किये जा सकते हैं और अुन्हें आसानीसे दूसरी जगह ले जाकर अुनका गूदा बनाया जा सकता है। अिस कारणसे और रासायनिक क्रियाओकी मददसे अब प्रत्येक काटे हुअे सारेके सारे पेडके अुपयोगी पदार्थ बनाना सभव हो गया है।

जगल अुगानेका स्थायी प्रयत्न होना चाहिये

आधुनिक कटाओके तरीकोसे केवल बडे वृक्षो और निकम्मे पेडोको ही काटा जाता है और छोटे पेडोको अधिक तेजीसे और अच्छी तरह बढनेका मौका दिया जाता है। अिस प्रकारकी विवेकपूर्ण कटाओ जगलोको 'स्थायी अुत्पादन' के आधार पर रख देती है, जिससे वास्तवमें पुराने तरीकोकी अपेक्षा अिस तरीकेसे अधिक लकडी पैदा होती है और हर साल स्थायी रूपसे लकडीकी अूची पैदावार चालू रहती है। मिलीजुली जातिके पेड ठीक ढगसे लगानेके कारण पेड और जगलकी घरती नीरोग रहती है। अलवत्ता, जगल लगाने और काटनेके आधुनिक अुपाय काममें नहीं लिये जायेंगे, तो जगलकी पैदावारके अुद्योग भारतीय जगलोको जल्दी

मिलोका विरोध करते थे। वे अँसी चीजें बना रही हैं, जो किसान बना सकते हैं और पुराने जमानेमें अपने लिये हमेशा बनाया करते थे। जिस प्रकार मिले किसानोंसे उनका अपयोगी काम और उनका आत्म-सम्मान छीन रही हैं। परन्तु जगलोके उत्पादनका बुद्धोग अनेक अँसी वस्तुजें तैयार करेगा, जिन्हें किमान अपने लिये नहीं बना सकते और वृक्षोंके अनु भागोंका (अर्थात् सूर्यशक्तिका) अपयोग करेगा जो अिन समय बेकार जाते हैं। जगलोकी पैदावारके लिये आजकी अपेक्षा अधिक लकड़ी काटनेवालोंकी जरूरत होगी और अिस प्रकार यह बुद्धोग किनी मजदूरका स्थान नहीं लेगा, न अुसे बेकार बनायेगा।

कटाओंके साधारण तरीकोंसे प्रत्येक काटे गये पेडकी ५० से ७० फीसदी लकड़ी नष्ट हो जाती है। परन्तु आजकल अँसी मशीनें तैयार हो गयी हैं जिन्हें जगलोंमें ले जाकर उनसे छोटी छोटी डालियों और टहनियोंके टुकड़े किये जा सकते हैं और अुन्हें आसानीसे दूसरी जगह ले जाकर उनका गूदा बनाया जा सकता है। अिस कारणसे और रासायनिक क्रियाओंकी मददसे अब प्रत्येक काटे हुअे सारेके सारे पेडके अपयोगी पदार्थ बनाना संभव हो गया है।

जगल अुगानेका स्थायी प्रयत्न होना चाहिये

आधुनिक कटाओंके तरीकोंसे केवल बडे वृक्षों और निकम्मे पेडोंको ही काटा जाता है और छोटे पेडोंको अधिक तेजीसे और अच्छी तरह बढनेका मौका दिया जाता है। अिस प्रकारकी विवेकपूर्ण कटाओंी जगलोंको 'स्थायी उत्पादन' के आधार पर रख देती है, जिससे वास्तवमें पुराने तरीकोंकी अपेक्षा अिस तरीकेसे अधिक लकड़ी पैदा होती है और हर साल स्थायी रूपसे लकड़ीकी अूची पैदावार चाल् रहती है। मिलीजुली जातिके पेड ठीक ढगसे लगानेके कारण पेड और जगलकी घरती नीरोग रहती है। अलवत्ता, जगल लगाने और काटनेके आधुनिक अुपाय काम नहीं लिये जायेंगे, तो जगलकी पैदावारके बुद्धोग भारतीय जगलोंको जल्

काम देगा। अुससे अैसी दिशा मिल जायगी, जिममें अुद्योग विवेकपूर्वक आगे वढ सकता है।

मै मानता हू कि अणुशक्तिके वावजूद दुनियाके मारे देशोको अन्तमें यह मर्यादा स्वीकार करनी होगी, क्योकि युरेनियम धातु भी ममारमें सीमित है और अुसकी किरणोका फैलना वडा खतरनाक है। जिम गतिसे अुद्योग-प्रधान राष्ट्र आज अीवन और कच्चा माल खर्च कर रहे हैं, अुसे देखते हुये कदाचित् अुन्हें मेरे सुझाये हुअे प्रस्ताव पर हर तरहमें अेक शताब्दीके भीतर और बहुतसे राष्ट्रोको तो पचास बर्षके भीतर ही आना पडेगा।

अगर अतमें सभी देशोको अिस पर आना पडेगा और यदि भारत स्वीडनका अनुसरण करके अुसे जल्दी ही आरभ कर देता है, तो भारतकी स्थिति मजबूत होगी और वह शिल्प-विज्ञानमें अगुआ रहेगा। अगुआ वह अिसलिअे रहेगा कि भारतमें जलवायुकी विविधता बहुत होनेके कारण वह स्वीडनकी अपेक्षा अधिक प्रकारकी लकडिया पैदा कर सकता है और अपनी अुष्ण-कटिवन्धकी तेज धूप और अपने वडे आकारके कारण वह स्वीडनकी अपेक्षा अधिक तेजीसे और बहुत अधिक मात्रामें लकडी अुगा सकता है। सूर्यशक्ति पर आघार रखनेकी वजहसे अुद्योगवाद प्रतिष्ठाकी हानि अुठाये विना या शिल्प-विज्ञानका त्याग किये विना अन्तमें प्रकृतिके माय मेल और सतुलन स्थापित कर सकता है।

मेरा विश्वास है कि जगलके अुत्पादन पर सारा ध्यान लगानेसे अेक और परिणाम होगा, जो मुझे शहरोके घिचपिच जीवनके हानिकारक होनेके बारेमें गाधीजीकी मान्यताओंसे मिलता-जुलता दिख्ताअी देता है। अुनका खयाल था कि कारखानोमें काम करना और गदी वस्तियोंमें रहना स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवनके लिअे बहुत हानिकारक है।

बौद्धिक शक्ति अुन स्थानोके आसपास केन्द्रित हो जाती है, जहा भौतिक शक्तिका अुपयोग किया जाता है। भौतिक शक्तिके मौजूदा साधन कोयला, तेल और बिजली शहरोमें अिस्तेमाल किये जाते हैं। अिसलिअे

व्यापार और रुपये-पैसे तो बहा आ ही जाते हैं। भौतिक शक्तके आकर्षणसे लोग बहा बिकट्टे हो जाते हैं, और खास तौर पर नौजवान लोग गावोंमें नगरोकी ओर खिंच आते हैं। जिनसे गाव कगाल हो जाते हैं।

अगर भारत लकड़ीसे पैदा होनेवाली चीजोंका विशाल पैमाने पर विकास करेगा, तो अूमके लोग सूर्यशक्तिकी विशालताको और भी स्पष्ट रूपमें अनुभव करने लगेंगे। भारतकी सूर्यशक्तिकी नया रूप देनेवाले मुख्यतः जंगल और खेत होंगे और वृद्धिमान लोग जिने अनुभव करने लगेंगे। अविकास लोगोको जंगलोंमें, जंगलकी पैदावारके कारखानोंमें और गावोंमें, जहा किमान रहने और काम करते हैं, रहनेका महत्त्व ममझमें आयेगा — ये स्थान अुनके लिये जीवनके केन्द्र बन जायेंगे। फिर तो शायद तीव्र वृद्धिवाले युवक अुन स्थानोंमें अेकत्र होनेकी ओर जुकेगे। जंगलकी पैदावारके वारगाने जंगलोंके नजदीक और शहरकी गरी बस्तियोंसे दूर स्वास्थ्यप्रद वातावरणमें होंगे। जंगलकी पैदावाते अंने अनेक कारखानोंको जंगलोंके बिना चलाना होगा, जिनलिये जनसंख्याका बहुत केन्द्रीकरण नहीं होगा। बहुतने बन-अधिकारियों, बन-रक्षका, रसायन-शास्त्रियों, पदार्थविज्ञान-शास्त्रियों, अिजीनियरों, भवन-निर्माताओं, वस्त्र-अद्योगके निष्णातों, सडक बनानेवालों और अन्य प्रकारके शिल्प-विज्ञानके कार्यकर्ताओंकी जरूरत होगी। जिनका परिणाम यह होगा कि शक्ति लागोको काम मिलेगा।

रखना चाहिये (१) जगलोकी रक्षाके मारे अगो पर अुमका पूरा नियन्त्रण रहे, (२) जगलकी पैदावारमे सम्बन्धित सब प्रकारके अुद्योग जगलोंके पास ही सुयोजित रूपमें सम्बद्ध किये जाय, ताकि साधन दोहराये न जाय और लकडीको अेक स्थानमे दूसरे स्थान तक लाने ले जानेमें मालका, समयका और पैमेका विगाड न हो, और (३) अिन कारखानोसे कोबी रासायनिक पदार्थ या हानिकारक निकम्मे पदार्थ नदी-नालो या हवामें न जाने दिये जाय। वृक्षोसे प्राप्त होनेवाली हर चीजका रामायनिक रूपमें या भौतिक रूपमें अुपयोग किया जाय। तमाम वन-अधिकारियो, प्राणीशास्त्रियो, रसायनशास्त्रियो और दूसरे शिल्प-विज्ञान विशारदोको तैयार करनेमें समय लगेगा। परन्तु अिनमे सम्पत्तिका तथा आर्थिक और सामाजिक लाभ अितना अधिक होनेकी सभावना है कि ये योजनायें जल्दी शुरू होनी चाहिये। मुझे आशा है कि वे दूसरी पचवर्षीय योजनाका अेक अग वन जायगी।

७

गांधीजीका कार्यक्रम

जिन्होने पुस्तको द्वारा अर्थशास्त्रका अध्येयन किया है और जो अुद्योगवादके समर्थक हैं, वे सब मानते हैं कि यद्यपि गांधीजी अेक बडे सन्त और राजनीतिज्ञ थे, फिर भी अर्थशास्त्रके सब मामलोमें अुनके विचार बडे गलत थे। वे बताते हैं कि तमाम अुद्योग-प्रधान देशोमें जो अपार दौलत और रहन-सहनका अूचा स्तर है और दूसरे महायुद्धसे पहले जापानमें अुद्योगवादको जो महान सफलता मिली, वह अिस बातका पूरा, दीर्घकालीन और अनिवार्य प्रमाण है कि भारतमें और अधिक अुद्योगीकरण होना चाहिये। अेकके बाद अेक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री अिस बातका आग्रह करते हैं कि जिस देशमें घनी आवादी हो वहा प्रजाकी आर्थिक मुक्ति अिसीमें है कि औद्योगिक अुत्पादन बढ़ाया जाय और लोगोको

खेतीमें हटाकर कारखानोंमें लगाया जाय। वे बताते हैं कि किस प्रकार आधुनिक गिल्प-विज्ञानने, जो अद्योगवाद्का माझेदार है, खेतीकी पैदावार बहुत बढ़ाओ है और माय ही बहुत अधिक आदमियोंके खेतोंमें काम करनेकी जरूरतको घटाया है।

नयी बातोंमें शकअें पैदा होती हैं

परन्तु यह राय जो कुछ बप पहले बनी थी, अब नदिग्व मालूम होती है। क्योंकि १९५७ में सनाके सामने जुन स्थितिमें सर्वत्र भिन्न आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है, जो यह सिद्धान्त पहले-पहल उत्पन्न हुआ तब थी या अब विषयव्यापी अद्योगीकरणकी बड़ी लहर शुरू हुई तब — १९१७ में — थी। अतः सम्भवमें जिन नयी प्रटनाओंका महत्त्व है, उनमें से कुछ में गहा देना है

१ सनाकी जनसंख्या अतः समय सनाके मानव-संपादनके लिये उपलब्ध साधन-साधनाने अधिक है जो तब साधन-साधनाने विवासावी गतिमें जनसंख्याकी गति अतः तेजीसे बढ़ रही है। बरोडो लोग आजकल बुद्धिमत्ताके विनागे पर गटे हैं।

२ असलिये अतः समय खेती अद्योगाने अधिक महत्त्वपूर्ण है, अर्थात् अतः महत्त्व अधिक बन्ध या अधिक सवानाने ज्यादा है, तबरे आराम और सुविधाकी चीजोंने तो बहुत ही अतः महत्त्व ज्यादा है।

हिंसावलेसे कमजोर राष्ट्रोंका यह शोषण समभव था। अब अगर बड़े पैमाने पर हिंसा समभव नहीं है तो गोरोंको अनु दूसरी जातियोंने न्यायपूर्वक ही कच्चा माल लेना चाहिये, जो अपना बुद्योगीकरण कर रही है।

४ जिसका अर्थ यह है कि अशिया, अफ्रीका और हिन्देशियाकी रगीन जातियोंको जल्दी ही वह राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जायगी, जिसकी वे अपनी सख्याके कारण अविकारिणी हैं।

५ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा-मन्ववी परिवर्तन आजकल तेजीसे हो रहे हैं और गरीब लोगोंके दिल और दिमाग सब जगह न्याय, अनुन्नतिका अवसर, स्वाभिमान तथा मानव-गौरवकी प्राप्तिके लिये छटपटा रहे हैं।

६ भारत पश्चिमी राष्ट्रोंसे भिन्न है—सिर्फ इसीलिये नहीं कि उसके किसान उसकी आवादीका बहुत बड़ा भाग हैं, बल्कि इसलिये भी कि वे भयकर रूपमें दरिद्र हैं और उनमें स्वास्थ्य, शक्ति, सूझ-बूझ, स्वाभिमान, आत्म-विश्वास, साहम और आशाका अत्यत अभाव है। उन्हें बुदासीनता और निराशामे निकालनेके लिये पश्चिमकी अधिकांश प्रजाओंकी अपेक्षा दुमरा ही अुपाय काममें लेना होगा।

अिन छह वातोंके कारण कमसे कम यह आवश्यक हो गया है कि जो सामाजिक और आर्थिक रीति-नीति अब तक पश्चिममें काममें ली गयी है, उसमें सशोधन किया जाय।

कार्यक्रमकी रूपरेखा

आगे बढ़नेसे पहले मैं गांधीजीके कार्यक्रमके अग यह गिना दू। पहली नजरमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अेक महान राष्ट्रकी पेचीदा समस्याओंको हल करनेके लिये ये बहुत ही सीधे-सादे और प्रारम्भिक हैं। वे अग ये हैं

१ चरखा और चादी (हाथ-कताओ और हाथकते सूतकी हाथ-बुनाओ) ,

- २ ग्रामाद्याग,
- ३ वृत्तिवादी तालीम,
- ४ हजिजा (मृतपूव बछूता) का कल्याण और बुतयान,
- ५ ग्राम-सफाई,
- ६ विमानोवा कल्याण,
- ७ ग्वच्छता और म्वान्ध्यके नियमोकी शिक्षा,
- ८ साम्प्रदायिक अेवना (विभिन्न धर्मोके अनुयायियोके बीच),
- ९ महिलाजावा कल्याण,
- १० मजदूरका कल्याण और नाठन,
- ११ सब धर्मोका आदर,
- १२ प्रौढशिक्षा,
- १३ राष्ट्रभाषा (हिन्दी) की जूमति,
- १४ अपनी अपनी प्रांतीय भाषाजाग दिवाण,
- १५ विद्यापियोवा कल्याण,
- १६ सराददन्दी,
- १७ गो-ध्या और गो-कल्याण,
- १८ पहाटी आदिम जातिपानी देवा,

अिनमे गांधी-समारक-निधिने दादने ये दाते गी जाट दी है

भारतकी जनसख्या

भारतकी नयी अर्यात् १९५१ की जनगणनाके अनुमार अुम ममय भारतकी जनसख्या लगभग ३५ करोड ७० लाख थी। और जनगणनाके योग्य निष्णातोका अनुमान है कि १९५६ में वह लगभग ३९ करोड थी। १९५१ वाली जनगणनामे पता चला कि लगभग ८३ प्रतिशत जनसख्या देहातमे रहती है। १९५६ की जनसख्याके हिमावमे ३२ करोड ३० लाख ७० हजार लोग गावोमे रहते हैं। भारतमे कुल ५५८,००० गाव हैं और उनमे से लगभग ९६ प्रतिशत गावोमें प्रति गाव २,००० से कम निवासी हैं। अधिकाश गाववासी खेतीका काम करते हैं। परन्तु बहुतसे ग्रामोद्योगोमें लगे हुअे हैं, जैसे बढाी, जुलाहे, टोकरी बनानेवाले, कुम्हार, तेली, दर्जी वगैरा।

ग्रामवासियोकी स्थिति

ग्रामवासियोका विशाल समूह अत्यत निर्वन है। सदियोसे विदेशी और भारतीय दोनो सत्ताधारियोने उनका शोषण किया है। दरिद्रता, अज्ञान, कर्ज, रोग और अत्याचारने उनमें शक्ति, अुत्साह और आत्म-सम्मान जैसी कोयी चीज नही रहने दी है। उनमें से अधिकाश लगभग पूरी तरह निराश हो गये हैं। उनकी स्थिति आज अुतनी बुरी नही है, जितनी गावीजीके सुधार शुरू करते समय थी। फिर भी वह बहुत बुरी है।

अुसमें सुधार कैसे हो ?

किन्तु गावीजीका खयाल था कि ये लोग भलायी और सब तरहकी सभावनाओके विशाल भण्डार हैं। अुन्हे केवल सहायता देना काफी नही होगा। अुन्हे यह वताना होगा कि वे अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं, और वह भी अपने ही अल्प साधनोसे। अपनी परम्पराओके भारके कारण, अपने गहरे हतोत्साह और अुदासीन वृत्तिके कारण और अपनी सूझ-बूझ, शक्ति और आत्म-विश्वासकी दुर्बलताके कारण अुन्हे छोटे प्रयत्नोके लिअे ही तैयार किया जा सकता है। अिसलिअे वे धीरे धीरे ही आगे बढ सकते हैं। उनका अज्ञान, उनकी गरीबी और सरकारके प्रति उनका

अविद्यमान तथा प्राचीन परम्पराका बोझ अन्ना था कि वे नुपरिचित
 देगी ग्रामीण औजारोके बिना हमरे कोजी औजार काममें ले ही नहीं
 सकते थे। जायद गन्म जलवायुकी प्रमुवताके कारण धुनकी जुदासीनता
 चीनके किमानोने अधिक है। जब ऊरोडो लोगोकी जैमी रोगी दशा हो
 तब केवल औजारोके पुाने होने और अच्छा काम न देनेका प्रश्न अप्रस्तुत
 बन जाता है।

गाधीजीने यह समझ लिया था कि जिन चीजकी भारतके ग्राम-
 वामियोको खबरे ज्यादा जम्न है वह स्वाभिमान, जाना और यह दृष्टि
 है कि वे अपनी ही वागिजाना कौने जुद्धनि क सकते है।* विदेशी
 औजार और तरीके अन्हें पदन्द नहीं आये। वे जुदामीनता और निगानाकी
 जुमी मानसिक अवस्थामें है, जिनमें मानसिक चिक्त्वाग्याके कुछ
 रागी होते हैं। मानसिक रोगाके चिक्त्वाग्या नाम हुआ है कि अंमे
 रोगियोवो सीधे-सादे हाथके कामोने बहुत काम हो सकता है। मिसे
 वाय द्वारा रागावी चिक्त्वा वरनेगी पद्धति पता जाता है। मनुष्यके
 विकासके प्रारभ-कालमें ही अुके हाथोने अुगे मत और चरियोने
 विकासमें बहुत बडा और महत्त्वपूर्ण भाग उदा किया है।

अधिकाग मानसिक चिक्त्वालयोमें प्रचलित जैनी चिक्त्वा-मद्वनिम
 कभी कभी थोली सुन्दर या रोचक चीजे तो पैदा हो जाती है, परन्तु
 धुनवा कोजी वास्तविक आधिक मूल्य नहीं होता। किन्तु गरीब भारतमें
 बहुत सादे औजारोमें जैनी चीजे बनायी जा सकती है, जिनका उच्चा और
 गादवालोके लिये महत्त्वपूर्ण आधिक मूल्य हा।

अगर लोग वेकार या आवे वेकार हों और जिसलिये अुन्हें कातनेका समय मिले, तो वे अपने कपडोंके लिये काफी मूत बहुत थोडे खर्चमें तैयार कर सकते हैं। कपाम भारतके प्रत्येक प्रान्तमें पैदा होना है। जिस तरह घरमें बना हुआ कपडा घरकी आमदनीमें १० प्रतिशतकी वृद्धिके बराबर होता है। अेक चरखेकी कीमत केवल चार-पाच रुपये ही होती है। भुखमरीके किनारे खडे रहनेवाले लोगोंके लिये आयकी यह वृद्धि बडी महत्त्वपूर्ण है। भारतके गावोंमे वेकारी भयकर रूपमें फैली हुयी है। जिसका कारण यह भी है कि भारतमें गरम और सूखा मौसम लम्बा होनेके कारण अुन समय किमान कुछ नही कर सकते। यही दलील दूसरे सब ग्रामोद्योगों पर भी लागू होती है।

अैसे प्रयत्नके नैतिक लाभ

परन्तु अैसे प्रयत्नका महत्त्वपूर्ण परिणाम तो नैतिक है। जब कोयी आदमी अपनी ही कुशलता और ततत प्रयत्नमे कोयी आर्थिक दृष्टिसे मूल्यवान वस्तु बना सकता है, तो अुमे स्वाभिमान, आत्म-विश्वास, आत्म-निर्भरता, साहस, आशा, स्वतंत्र सूझ-बूझ और शक्ति प्राप्त होती है। जिसके वाद वह अधिक कठिन काम, अैसा काम जिसमें दूसरोंके साथ मिलकर काम करना पडे, करनेके लिये भी तत्पर हो जाता है। अगर अुसके साथ दूसरे भी अैसा ही करते हैं तो अुन सबमे सामूहिक साहस और सामूहिक आशाका संचार होता है।

यह कोरा सिद्धान्त नही है। क्योकि तीस वर्षसे अधिक समयसे भारत भरमें किसान गावीजीके कार्यक्रमकी प्रेरणा और पय-प्रदर्शनसे अपने ही सादे औजारोंसे अैसी चीजें बनाते रहे हैं और साथ साथ अपने चरित्र और नैतिक बलका निर्माण भी करते रहे हैं। अिन तीस वर्षोंमें खादीकी आश्चर्यजनक प्रगति हुयी है। अग्रेजी राज्यके विरुद्ध चलनेवाले असहयोग सग्रामके दिनोमे वे ही जिले अत्याचारका अहिंसक मुकाबला करनेमें सबसे अधिक साहसी, दृढ और सफल रहे, जहा हाथ-कताजी, हाथ-बुनाजी और ग्रामोत्थानके दूसरे काम कुछ वर्षोंसे चल रहे थे।

जैसा कि सब कोखी जानते हैं, ब्रुनियादी तालीममे विद्यार्थी अपनी शिक्षा कताखी, टोकरी बनाना, बढजीगिरी या कुम्हार-काम जैसी किमी हाथकी कारीगरीके जिये मुरु करता है। अिस काममे नापनेकी जरुरत पैदा होती है, जिनमे वह गणित सीखना शुरु करता है। अुमका मामान कौनसे पानामे प्राप्त होता है, अिसकी जानकारी प्राप्त करके वह भूगोल सीखता है। किमी बन्तुके आरभ या मूलकी शिक्षामे वह प्रारभिक जिति-हाम सीखता है। अुमे मूचनारे पढनी पढनी है औ कामका लेवा-जोवा पढना पढना है, अिसअिअे वह शिवना-पढना सीखता है। जब वह माल र्पायता है या अपना तैयार माश ब्रेचना है, तब वह अर्गामन्तका विषय धुग का देता है। अैमे प्रत्येक विषयकी ब्रुनियाद किमी ठाम दैनिक वास्तविकता औ मृत्यु पा होती है। नागी शिक्षाका जीवनमे मय र पर जाना है। हाथके कामका गौरव और मृत्यु बढता ह। शिक्षाक माय विगारोता अिअिअठन भी होता है। यह दूसरोके पाद काम करता सीगता है। अुममे स्वच्छता, सफाखी, व्यवस्थितता, स्यानिता, काम-सिभंगता, आत्म-विश्वास, मूज-बुज, दूसरोके माध काम कानेकी धमता, दग्दुष्टि और कल्पना-शक्तिका विकास होता है। ये सब बातें अरु-अरुकी दोता पा लागू होती है। दक्के कामे काम जानेवाला कपडा या टूटरी चीजे तैयार करते हैं, अिसअिअे माता-पिता अरुहे मूल मेर रखते हैं।

अुनकी तुलना करे। हमें अिस पर मसारके शासक दलोकी दृष्टिसे विचार नही कग्ना चाहिये, परन्तु दबे हुअे और गरीब लोगोकी दृष्टिमे विचार करना चाहिये, जो मसारमें अविक मख्यामें है।

मुख्य मतभेद साधनोके विषयमें हें

पूजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, भारत-सरकारकी योजना और गाधीजीका रचनात्मक कार्यक्रम — सभी प्रत्येक मनुष्यको भौतिक, मानसिक और नैतिक रूपमें सहायता देने और सम्पन्न करनेका दावा करते हैं। अपने प्रयत्नो और समाजके ध्येय और अुद्देश्योके वारेमें सब सहमत हैं। मतभेद साधनोके विषयमे है। अिस मन्वन्वमें हम अिस सिद्धान्तका अेक प्रयोग देखेंगे कि मफलता प्राप्त करनेके लिअे अैमे साधन चुनने चाहिये जो वाछित ध्येयके अनुकूल हो।

सम्पत्ति और सत्ताके वितरणके संबधमें

पूजीवाद और साम्यवाद दोनो सम्पत्ति और सत्ताका विशाल मात्रामें सग्रह करते हैं और व्यवहारमें अुनका अुपयोग मुख्यत अूपरके लोगोके लिअे करते हैं और थोडीसी सम्पत्ति और सत्ता नीचे टपक आने देते हैं, जिससे आम लोग सम्पत्तिका निर्माण करनेवाले यत्रोको कुशलतासे चला सकें। पूजीवाद और साम्यवाद दोनो हिंसाका खुला या गुप्त अुपयोग करते हैं, जब अीधन और कच्चे मालके साधनो पर नियत्रण रखनेकी और लोगोको यत्रो पर काम करते रखनेकी जरूरत पैदा होती है।

गाधीजीके कार्यक्रम पर अमल करनेसे भी सम्पत्ति और सत्ता भिन्न-भिन्न रूपोमें पैदा होती है। जैसे खादी, दूसरे ग्रामोद्योगोकी चीजें, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और परस्पर आदर तथा सबके प्रति दयाभाव। अिस कार्यक्रममें अुत्पादन दूर ले जाकर बेचनेके लिअे नही होता, बल्कि निकटवर्ती स्थानीय अुपयोगके लिअे होता है, और सबसे पहले अुस व्यक्ति मा परिवारके अुपयोगके लिअे होता है, जो अुस मालको तैयार करता है। अिस प्रकार यह कार्यक्रम सम्पत्तिके अिन छोटे छोटे हिस्सोको — वस्तुओको

—जहाके तहा खता है और अन्हे छोटी छोटी जिकाजियामे व्यापक रूपमें बाट देता है। वह अन्हे मुट्ठीभर यकिनगालियों द्वारा मनमाना उपयोग करनेके लिये बटी मात्रामे अक जगह अकट्ठा नही होने देता। यह ध्यान देने लायक बात है कि बादी और रामोद्योग मिक गांवोंकी अरं-वेकारी या बेकारीको ही कम नही करते, फिर भले ही वह बेकारी अपने नूवे मौसमके कारण हो या और बातोंके कारण हो, जो जिन प्रकार जमीन पर पटनेवाले लोगोंके दबावको ही कम नही करते। जिन प्रकारकी शमीण प्रवृत्तिया सम्पत्तिका व्यापक रूपमें ही अधिक नमान रूपमें बाटनी भी रहती है।

सरलक बनकर करना चाहिये। वे स्वयं जैसा ही करते थे। विनोबाजी जिन विचारमें महमत है। अगर व्यवसायी नेता यह समझते हैं कि यह माग मानव-स्वभावके लिये बहुत अधिक है, बहुत आदर्शवादी है, तो जिन तरह वे यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि और मक्की अपेक्षा अपनी ही सेवा वे अधिक करेंगे, तब उन्हें अपने हाथमें या अपने प्रतिनिधियोंके हाथमें मत्ता या राष्ट्रके मञ्चालनकी बागडोर मँपनेकी माग प्रजामें नहीं करनी चाहिये। गांधीजीका न्याय या कि वे लोग नैतिक दृष्टिमें जिनमें अधिक अूँचे उठ सकते हैं। उन्हें गांधीजीकी आशाको पूरा करना चाहिये। उन्हें यह मिद्ध कर देना चाहिये कि नैतिकतामें भारतीय व्यवसायी पश्चिमके व्यवसायियोंमें श्रेष्ठ हैं।

अधिक तुलनाओं

साम्यवादकी घोषणा व्यवहारमें यह है “हम पार्टीके नेतागण अूपरके चुने हुअे कुछ लोगों द्वारा मञ्चालित शिल्प-विज्ञानकी महायतासे हर आदमीको काफी सम्पन्न बनायेंगे।” परन्तु चूँकि अूपरके कुछ चुने हुअे लोग भी अूपरसे नीचे तक काम करते हैं, जिनलिये वे भी साधनोंके चक्करमें फँस जाते हैं और सत्ताके प्रलोभनके शिकार हो जाते हैं। जिससे आम लोगोंको सुरक्षा और सम्पत्ति थोड़ी ही मात्रामें प्राप्त होती है, और अुस व्यवस्थामें मनुष्योंकी आत्मा अूपरवालोंकी सत्ताकी रक्षाके खातिर बन्धनोंमें जकड़ जाती है। अूपरके सत्ताधारियोंके विषयमें यह मान लिया जाता है कि वे सबके कल्याणकी बात अुत्तम रूपमें जानते हैं। अुनका अैसा दावा है कि विज्ञान तथा अैतिहासिक अटल नियमोंके आवार पर उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है।

परन्तु गांधीजीका रचनात्मक कार्यक्रम लोकतान्त्रिक पद्धतिके आवार पर ठेठ नीचेसे काम करता है और अपने बनाये हुअे कपडे, ग्रामोद्योगों, बुनियादी तालीम, सफाई, तन्दुरुस्ती, सहयोग, कम्पोस्ट खादसे सुवरी हुअी जमीन और अधिक अच्छी खेतीसे गरीबोंके विशाल समूहको सम्पन्न बनाता है। वह सादे सुपरिचित औजारोंका अुपयोग करता है, जो स्थानीय

विश्वास, आत्म-निर्भरता, गौरव, शक्ति, सूझ-बूझ, माहम, आशा, लगन और सुखकी अैसी वाढ-सी आ जायगी कि सारा राष्ट्र हर्षोन्मत्त और ससार आश्चर्यचकित हो जायगा। जिसके माय ग्रामीणोकी स्वाभाविक धार्मिक भावनाओका पुट लग जायगा, तव नैतिक और आध्यात्मिक शक्तिकी व्यापक लहर दौड जायगी।

ग्रामोत्थानकी सरकारी योजनाओके कुछ सञ्चालकोकी यह शिकायत रही है कि गावोमें स्थानीय नेतृत्वकी वडी कमी है। यह अभाव ग्राम-वासियोमें स्वाभिमान, आत्म-निर्भरता और आत्म-विश्वासके अभावका ही अेक और परिणाम है। जहा अेक वार ये गुण अिन लोगोमें फिरसे आये कि स्थानीय नेतृत्वकी कोअी कमी नही रहेगी।

कभी कभी यह दलील दी जाती है कि अगर किसी राष्ट्रके चोटीके लोगोकी सम्पत्तिके टुकडे करके अुसे सारी जनतामें बराबर बराबर बाट दिया जाय, तो साधारण हिसाब लगानेसे सिद्ध हो जायगा कि प्रत्येक गरीब आदमीको कुछ ही रुपयोका लाभ होगा और वह अुस वृद्धिका लाभदायक ढगसे अुपयोग नही कर सकेगा — अुससे अुसकी गरीबी मिटेगी नही। अकगणितके अिस तथ्यके आधार पर यह तर्क किया जाता है कि चोटीके कुछ वृद्धिशाली चतुर लोगोके हाथोमें सम्पत्तिको रहने देना वृद्धिमानी होगी, क्योकि वे ही सम्पत्तिको वढा सकते हैं।

मैं यह अनुरोध नही कर रहा हू कि थोडेसे लोगोसे अुनकी मौजूदा सम्पत्ति छीन ली जाय। परन्तु मेरा अनुरोध यह है कि अब आगे आम लोगोको थोडी थोडी मात्रामें अपनी सम्पत्ति पैदा करने और अुसे सारीकी सारी अपने ही लिअे रखनेका मौका दिया जाना चाहिये, और वे चाहे या न चाहे तो भी अुन्हे दूसरोके फायदेके लिअे काम करनेको मजबूर होना पडे अैसी स्थिति नही रहनी चाहिये। पूजीवाद और साम्यवाद शक्ति-शालियोके लाभके लिअे मनुष्योका अुपयोग करते हैं, गावीजीका कार्यक्रम स्त्री-पुरुषोको दूसरोके लाभका साधन बनाकर अुनका अुपयोग नही करता। वह स्त्री-पुरुषोको अपने आपमें ध्येय मानता है, और अुनके अपने ही लाभके

लिखे काम करने देना है। वह यह नहीं कहता कि धर्म-वीर-विप्लवीका कोसी पदार्य या बुत्पादनका मन्त्र है, वह कहता है कि छोटे-बड़े सभी श्रृंगोकोका नफा काम करनेवाले मजदूरको श्रृंगके मायन जुटानेवालोंके चाकर या भुमसे ज्यादा मिलना चाहिये। और गांधीजीके कार्यक्रमकी विशेषता यह है कि भुमसे मजदूर और मायन जुटानेवाला जेक ही होता है।

मिलन-विज्ञानका श्रृंगयोग

यह है कि अुमके अीजार भारतीय किमानांकी गक्ति और अुनकी वर्तमान गारीरिक, वीद्विक, नैतिक और मानसिक स्थितिके बहुत अनुकूल है। जिम सीवे-सादे शिल्प-विज्ञानमे अदिकाश लोगोको स्वावलम्बनका पाठ मिलता है और वे सचमुच स्वावलम्बी बनते है। गाधीवादी शिल्प-विज्ञानके विकामका कोअी पार नही है। परन्तु अुमे गावके स्तर तक ही नीमित रखना चाहिये। भविष्यमें जब ग्रामवासी फिरमे आत्म-सम्मान, आत्म-विश्राम और अनुशामनके गुण प्राप्त कर लेंगे, अुमके वाद यह शिल्प-विज्ञान क्या रूप लेगा यह देखना वाकी है। परन्तु अभी तो पहले रखने जैनी चीजोको ही पहले रखना चाहिये।

परन्तु पूजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी शिल्प-विज्ञान सब लोगो पर अूपरसे अेक औद्योगिक ढाचा लादता है, और किसानो पर आर्थिक दबाव डालकर अुन्हे अपनी जीवन-पद्धति (अच्छी और बुरी दोनों तरहकी) बदलनेको मजबूर करता है। जिम आदमीको अेक बडी मशीन चलानेको विवश किया जाता है, अुसे अपने काममें कोअी रचनात्मक प्रेरणा नही अनुभव होती, अुसमें आत्म-निर्भरता तथा आत्म-सम्मानका विकास नही होता और अुसमें मन तथा आत्माकी वह स्वाधीनता अुत्पन्न नही होती जो गाधीजीके कार्यक्रमके अनुसार काम करनेवालेमें होती है। गाधीवादी शिल्प-विज्ञान प्रतिघटे जितनी मात्रामें और जितनी तेजीसे माल पैदा करता है, अुतनी ही मात्रामें और अुतनी ही तेजीसे आत्म-सम्मान भी अुत्पन्न करता है।

पूजीवाद, समाजवाद और साम्यवादके शिल्प-विज्ञानके लाभ आम लोगोके लिअे मुख्यत भौतिक है, गाधीजीके कार्यक्रमके लाभ भौतिक भी है, परन्तु मुख्यत वे नैतिक है। किसी समाजके लिअे अुसके सदस्योंके नैतिक चरित्रका विकास औद्योगिक क्षमताकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। चूकि लगभग सभी लोगो पर महान सत्ताके जहरका असर होता है, अिसलिअे व्यवहारमें पूजीवाद, साम्यवाद और समाजवादका भी लाभ चौटीके कुछ लोगोको ही मिलता है, परन्तु गाधीजीके कार्यक्रममें लाभका निर्माण

जितना अिग्लैण्ड, जर्मनी, जापान, या मयुक्त राज्य अमरीकाके अत्यन्त आगे वढे हुअे यत्र-विशारदोको है।

“खादीका कार्यक्रम विज्ञानको अस्वीकार नही करता। अिमके विपरीत, वह अर्थशास्त्रके साथ अुम तत्त्वका बुद्धिपूर्ण विनियोग करता है, जिसे वैज्ञानिक थर्मोडिनेमिक्स (अुण्णता और यात्रिक शक्तिका सम्बन्ध बतानेवाला विज्ञान) का दूसरा नियम कहते हैं। हायकी चरखी, घुनकी, चरखा और हाय-करघा मादी मशीनें हैं, जो दूसरी मशीनोकी अपेक्षा भारतकी वर्तमान परिस्थितिके अधिक अनुकूल हैं। प्राचीनताके प्रेमी रोजकी घूपसे कोयलेको ज्यादा पसन्द कर सकते हैं, परन्तु प्राचीन कालमे सगृहीत सूर्यशक्तिके रूपमें कोयलेका प्रयोग करनेमें अुसी शक्तिके परिणामरूप अन्न और शरीर-बलके प्रयोगसे कोअी अधिक वैज्ञानिकता नही है। हमें विज्ञानको शिल्प-विज्ञानके साथ या मत्ताके केन्द्रीकरणके साथ मिलाकर गडवड नही करनी चाहिये। विज्ञान तो शक्तिके किमी भी रूप और मात्राको तथा शिल्प-विज्ञानकी किमी भी पद्धतिको लागू होता है।

“भापके अेंजिन, डायनेमो (विजली पैदा करनेवाला यत्र) और दूसरी सारी मशीनोकी प्रशंसामें हमें मानव-शरीरकी अद्भुत कार्य-क्षमताको नही भूल जाना चाहिये। आखिर तो कोयले और तेलमें रहनेवाली शक्तिको हमने नही बनाया है। जो अिजीनियर जल-विद्युत्-शक्तिका अुत्पादन-केन्द्र बनाता है अुसे किसी जल-भंडारमें अेकत्रित पानीका अुपयोग करनेमें नायगरा प्रपात जैसे वहते पानीके अुपयोगकी अपेक्षा अधिक गर्व अनुभव नही करना चाहिये। यही वात सगृहीत और चालू सूर्यशक्तिकी है। बडा आकार, बडी मात्रा और बडी गति वेशक प्रभावशाली और बहुधा प्रशसनीय होते हैं, परन्तु वे किसी हद तक बहुत जोरकी आवाजकी तरह हैं। हमें जगली मनुष्यकी-सी भूल नही करनी चाहिये और अिन चीजोके बडेपनसे चकराना, घबराना या अपना मानसिक

अपव्यय होता होगा । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि पाञ्चात्य आर्थिक पद्धतियों और रीतियोंने बहुत हद तक अपनी गति, बडे पैमाने, थम बचानेकी वृत्ति और थमकी विघेपज्ञताके कारण पैदा हुआ गदी वन्धियों, पिचपिच आवादी और अत्यधिक कठिन परिश्रमकी वजहसे विगडनेवाले स्वास्थ्य, माधारण ग्राम-जीवनकी छिन्न-भिन्नता, बेकारी, हडताडे, वर्ग-सघर्ष, राष्ट्रोंकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और युद्ध आदिके द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्योंको भारी हानि पहुचायी है । आर्थिक कार्य-क्षमताके सही अदाजमे जिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक हानियोंका और लाभोका भी विचार होना चाहिये ।

“जब जिन सब बातोंका अुचित विचार किया जाता है, तब पश्चिमके अपनी श्रेष्ठ कार्य-क्षमताके दावेमें काफ़ी सुधार करना होगा । पूर्व अपनी कार्य-क्षमतामे बहुत सुवार कर सकता है, परन्तु आज भी अुसे हतोत्साह होनेकी जरूरत नही । प्रो० माँडी, जो स्वयं अेक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, अपनी पुस्तक ‘वेल्थ, वर्च्युअल वेल्थ अेण्ड डेट’ में कहते हैं

‘शक्तिके दृष्टिकोणसे शक्तिके अुन स्रोतो पर लगातार प्रभुत्व और नियंत्रण बनाये रखना प्रगति समझी जा सकती है, जो मूल स्रोतके अधिकाधिक निकट हो ।

‘अिसका ज्ञान तो लगभग अेक शताब्दीसे हो चुका है, परन्तु अिस ज्ञानके फलितार्थ अकसर भुला दिये जाते हैं । वह यह कि आर्थिक दृष्टिसे कुछ महत्त्वहीन अपवादोको छोडकर जिस शक्तिसे ससार चल रहा है वह सारीकी सारी शक्ति सूर्यसे मिलती है ।

‘सम्पत्ति मूलत अुपयोगी या अुपलब्ध शक्तिकी अुपज है ।

‘यद्यपि किसी अिजीनियर अथवा भौतिकशास्त्रीके सिवा सभीकी दृष्टिमें शक्ति सम्पत्तिके अुत्पादनमें अेक छोटीसी चीज

रिक्तताकी, मानव-महत्त्व और गौरवकी हानिकी तथा दिशागून्यताकी भावना पैदा हो जाती है।

पृथ्वी सीमित है। मनुष्यका चित्त और आत्मा असीम हैं। विशाल मानव-जातिको भौतिक और पार्थिव वस्तुओंमें सीमित कर देना उसके सच्चे मानव-स्वभावसे अुमे वचित कर देना है। अुमका परिणाम सीमित साधनोंकी प्रतिस्पर्धामें आता है। अुममें से मवर्ष जन्म लेता है और आखिरमें साधन-सम्पत्तिका और मभ्यताओंका विनाश होता है।

समाजके लिअे योजना

पूजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद सब अूपरसे योजनायें बनाते हैं। वे मान लेते हैं कि मुट्ठीभर लोगोकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है। पूजीवाद यह काम अप्रत्यक्ष रूपमें और ज्यादातर अप्रकट साधनोंसे करता है, साम्य-वाद और समाजवाद अुसे खुले तौर पर करते हैं। अिस योजनाका कुछ भाग तो अुचित भी है और अनिवार्य भी, क्योकिक काम बडे पैमाने पर होते हैं। परन्तु अुसे विलकुल सीमित रखना चाहिये। किसी सभ्यताका जीवन और अुसके असख्य व्यक्तियोंका जीवन अितना पेचीदा और तेजीसे बदलने-वाला होता है कि कौसी भी योजना अुमके लिअे लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकती। अगर अिस प्रकारकी योजना सम्पूर्ण हो तो अुससे अन्याय होता है। जहा तक सभव हो, अुसकी व्यवस्था छोटी छोटी ग्रामीण अिकाअियोंमें बट जानी चाहिये। अिस मार्गमें भी कठिनाअिया और समस्यायें तो होगी, परन्तु अुन्हे ज्यादा आसानीसे सभाला और सुलझाया जा सकेगा। कुशल शासनकी अपेक्षा स्वशासन अधिक महत्त्वपूर्ण है।

भूदान और ग्रामदान

गाधीजीने जो रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया था, अुसके दूनरे पहलुओं पर विचार करनेसे पहले हमें आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाये हुअे भूदान और ग्रामदान आन्दोलनका अुल्लेख करना चाहिये। विनोबाजी शायद गाधीजीके सबसे निकटवर्ती और सबसे महान अनुयायी हैं।

राजा ताजी होती है। जिन किसानोंके पास थोड़ीनी जमीन थी, अन्होंने भी उनका कुछ हिस्सा भूमिहीनोंको दिया है। हमें विश्वास करना चाहिये कि गांधीजी अिस आन्दोलनको अपना अन्त्याहर्षण आशीर्वाद और समर्थन अवश्य देते। यह किनी भी कानून या दूसरी सरकारी कारवायीकी अपेक्षा अधिक त्वरित, अधिक सभ्ता, अधिक स्थायी और अधिक सूक्ष्म नैतिक परिणाम लानेवाला मालूम होता है। ये सारे दान सर्वथा स्वच्छापूर्वक हुअे हैं, जब कि किनी भी सरकारी कारवायीमें जवरदस्ती होती है और अुनसे बडा असतोप पैदा होता है। यह आन्दोलन भारतमें हिंसात्मक स्वरूपके साम्यवादको रोकनेका अच्छा साधन बन सकता है। विनोबाजी और अुनके अनेक अनुयायियोंको अिसमें अेक महान नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक अर्हिसक प्रगतिका आरम्भ दिखायी देता है। ग्रामदान आनानीसे किनी न किसी प्रकारकी महकारी खेती नमितियोंका अुत्तम आधार बन सकता है। भूमि-स्वामित्वकी पद्धतिमें होनेवाला सुधार सारे अेशियामें ही नहीं, ससारभरमें बडा भारी महत्त्व रखता है। अिसके परिणाम न सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक होंगे, परन्तु नैतिक भी होंगे।

गांधीजीका कार्यक्रम बधा हुआ या जड नहीं है

आधुनिक ससारकी समस्याये अितनी अधिक और अितनी पेचीदा हैं कि कोअी अेक आदमी अुन सबको निपटा नहीं सकता। अिन समस्याओंमें से गांधीजीने कुछ महत्त्वकी समस्यायें चुन ली। अन्होंने वे ही समस्यायें चुनी जो अुस समय सबसे महत्त्वकी दिखायी दी। समयके साथ साथ अुनके कार्यक्रमका विस्तार हुआ और अन्होंने सूचित किया कि वे जीवित रहे तो अुसे और भी आगे बढायेंगे। वे अकसर कहा करते थे कि 'मेरे लिये अेक कदम काफी है।' हम विश्वास रखें कि वे आज जीवित होते तो भूदान और ग्रामदानके लिये ही नहीं, परन्तु दूसरे सुधारोंके लिये भी जोर लगाते।

तानी होती है। जिन किसानोंके पान थोड़ीसी जमीन थी, अन्होंने भी उनका कुछ हिस्सा भूमिहीनोंको दिया है। हम विश्वास करना चाहिये कि गांधीजी जिन आन्दोलनोंके अन्त अन्त्याहपूर्ण आशीर्वाद और समर्थन अवश्य देते। यह फिन्नी भी कानून या दूसरी सरकारकी कारंवालीकी अपेक्षा अधिक त्वरित, अधिक गम्ना, अधिक स्यायी और अधिक सूक्ष्म नैतिक परिणाम लानेवाला माहूम होता है। ये नारे दान सर्वथा स्वेच्छापूर्वक होते हैं जब कि किसी भी सरकारी कारंवालीमें जबरदस्ती होती है और अन्तमें वडा अनतोप पैदा होता है। यह आन्दोलन भारतमें हिमात्मक स्वयंके साम्यवादको रोकनेका अच्छा साधन बन सकता है। विनोबाजी और अन्तमें अनेक अनुयायियोंको जिनमें अक महान नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक अहंगक प्रगतिका आरम्भ दिवाली देना है। ग्रामदान आन्तनीमें निर्गो न किसी प्रकारकी महकारी जेती समितियोंका जुत्तम आधार बन सकता है। भूमि-स्वामित्वकी पद्धतिमें होनेवाला सुधार नारे अघियामे ही नहीं, समारभयमे वडा भारी महत्त्व रखता है। जिनके परिणाम न सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक होंगे, परन्तु नैतिक भी होंगे।

गांधीजीका कार्यन्तम वधा हुआ या जड नहीं है

आधुनिक समाजकी समस्याये अितनी अधिक और अितनी पेचीदा हैं कि कोली अक आदमी अुन सबको निपटा नहीं सकता। अिन समस्याजोंमें मे गांधीजीने कुछ महत्त्वकी समस्यायें चुन ली। अन्होंने वे ही समस्यायें चुनी जो अुस समय सबसे महत्त्वकी दिखायी दी। समयके साथ साथ अुनके कार्यक्रमका विस्तार हुआ और अन्होंने सूचित किया कि वे जीवित रहे तो अुसे और भी आगे वढायेगे। वे अकसर कहा करते थे कि 'मेरे लिअे अेक कदम काफी है।' हम विश्वास रखें कि वे आज जीवित होते तो भूदान और ग्रामदानके लिअे ही नहीं, परन्तु दूसरे सुधारोंके लिअे भी जोर लगाते।

गया है, सरकारी कार्य-क्रमके साथ साथ चलेगा। किन्तु वह अनु दवाव-वाले और नीकरजाही तरीकोंसे मुक्त होगा जो सरकारकी छत्रछायामें लगभग अनिवार्य होने हैं, और वह शायद धीमा तो होगा, परन्तु मेरे ख्यालमें सरकारी प्रयत्नोंमें अधिक लोकतांत्रिक होगा, अनुमें ममज्ञा-नुशाकर काम लिया जायगा और अनुके परिणाम स्थायी होंगे। मेरा विश्वास है कि अधिकांश गांधीवादी खेतोंमें बड़ी-बड़ी मशीनों और रामायनिक खादके व्यापक या स्थायी प्रयोगसे महमत नहीं होंगे।

मुझे आशा है कि गोबरको भूमिकी अर्धरता बढानेके काममें लेनेके सातिर सुरक्षित रखनेके लिअे आज जहा गोबर अधनके लिअे बहुत व्यापक पैमाने पर अस्तेमाल किया जाता है वहा हर गावके नजदीक जल्दी बढनेवाले पेड लगानेको प्रोत्साहन देनेवाला अके आन्दोलन खडा हो जायगा। जब कभी कोअी बडा पेड काटा जाय, तब अनुकी जगह अके छोटा पेड लगा दिया जाय और वकरियो तथा मवेशियोसे अनुकी रक्षा की जाय। देहातवालोंके लिअे कोयला काफी सस्ता अधन बनाया जा सके, अनुके लिअे यातायातका अभी काफी विकास नहीं हुआ है।

खेतीके सम्बन्धमें गांधीजीके कार्यक्रमका अके अंग था गोरक्षा। गायकी पवित्रताकी कल्पना मुझे सही मालूम होती है। अगर व्यक्तिकी आत्मा पवित्र है तो अनु व्यक्तिको सहारा देनेवाली सम्यता या सस्कृति भी अनु दृष्टिसे पवित्र है। कोअी सस्कृति दीर्घकाल तक नहीं टिक सकती, अगर अनुके लिअे अन्नप्राप्तिकी कोअी स्थायी स्थानीय व्यवस्था न हो — अर्थात् अनुका ठोस और स्थायी खेती पर आधार न हो। खेती तभी टिक सकती है जब जमीन नीरोग और अनुपजाऊ हो। अगर सस्कृति पवित्र है तो अनुका पालन-पोषण करनेवाली भूमि भी पवित्र है। जमीनकी नीरोगता और अर्धरताका आधार अनुके सजीव पदार्थ — ह्यूमस तत्वकी मात्रा पर होता है। जिन जिन चीजोंसे जमीनको सजीव पदार्थ और खाद मिलते हैं, अनुमें गायके गोबरका खाद उत्तम है — गायका खाद दूसरे सब जानवरोंके खादसे अच्छा होता है। अिस प्रकार यदि भूमि

भी है। परन्तु यह परिणाम महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य होने पर भी रास तीर पर आरम्भमें गौण होता है।

२ गाधीजीके कार्यक्रममें जैसा साध्य हो वैसे ही साधनोंसे काम लिया जाता है — यानी माध्य और साधनका सुमेल होता है। दूसरे कार्यक्रमोंमें, जिनकी हमने चर्चा की है, यह बात नहीं होती।

३ चूँकि किसी भी देशकी महानताका मन्त्रमे स्थायी और स्पष्ट आधार सार्वभौम मानव-मन्यताको दी गयी अनुकी बड़ी बड़ी देनोकी सख्या और प्रकार पर होता है और चूँकि हम यह कभी नहीं बता सकते कि किन माता-पितासे प्रतिभाशाली विभूतिका जन्म होगा, जिसलिअे जो देश सारी मानव-जातिकी अधिकसे अधिक सेवा करना चाहता है अुमे अधिकमे अधिक लोगोके लिअे खुराक, मकान, अवसर, शिक्षा और स्वतंत्रताकी व्यवस्था करनी चाहिये। तभी प्रतिभाशाली व्यक्तिको खिलनेका अुत्तम और अधिकतम अवसर मिलेगा, वह शिशुकालमें ही नष्ट नहीं हो जायगा, या दरिद्रताके भारसे दब नहीं जायगा, या विचारो तथा भावनाओंके कठोर नियंत्रणके कारण कुठित नहीं हो जायगा।

४ अन्य किमी भी कार्यक्रमकी अपेक्षा गाधीजीके कार्यक्रमकी प्रकृति और प्राणियोंके साथ अधिक अेकरसता और अधिक सतुलन है। जिसलिअे वह दूसरोसे अधिक स्थायी हो सकता है।

५ यह कार्यक्रम मुख्यत घातुओ और भूगर्भमें छिपे जीवनके सीमित साधनो पर निर्भर नहीं रहता, परन्तु सूर्यशक्तिकी विशाल और नित-नूतन वार्षिक प्राप्ति पर निर्भर करता है।

६ चूँकि भविष्य रगीन जातियोके हाथमें है और चूँकि गरीब होने पर भी अनु सबके पास सूर्यशक्तिका अपार भण्डार है, जिसलिअे गाधीजीके कार्यक्रमके सहारे वे सब अपनी सम्पत्ति, अपनी आत्म-निर्भरता, अपने आत्म-विश्वास, आत्म-गौरव, स्वास्थ्य,

सस्यामें सरकारी नौकरोके वेतनका खर्च वरदाश्त करना पडेगा । अुममें केन्द्रीय योजनामें अधिक म्त्रतय रहकर काम करनेकी गुजाअिश रहेगी । सरकारी कोप पर मौजूदा भार भी नही रहेगा । अुससे राष्ट्रीय अृणकी मात्रा कम करनेमें और मुद्रा-प्रसारका अतरा कम करनेमें मदद मिलेगी ।

१० पहले परिच्छेदमें अुल्लिखित मातो खनरे गाधीजीके कार्यक्रमसे कम हो जायगे ।

११ अिममें दूसरे परिच्छेदमें वर्णित पूजीवादके तेरहो खतरे मिट जायगे ।

१२ पीडितोके लिये साम्यवादकी जिन बारह प्रेरणाओका तीसरे परिच्छेदके आरभमें अुल्लेख किया गया है, अुनमें से सात प्रेरणायें अिममें मौजूद हैं । बाकी पाच प्रेरणायें तो काल्पनिक हैं ।

१३ अन्य किसी भी योजना, प्रणाली या कार्यक्रमसे गाधीजीका कार्यक्रम अधिक करुणापूर्ण है और सारी मानव-जातिकी आध्यात्मिक अेकताके भावसे परिपूर्ण है ।

अिस कार्यक्रमके पूरे अर्य और महत्त्वको प्रगट करनेके लिये कुछ और बातो पर भी विचार करना चाहिये ।

शहर वनाम गाव

किसी बडे देशमें, जहा विनिमयका माध्यम पैसा होता है, अन्नको खेतोसे दूर दूरके शहरो तक ले जाना पडता है । वह कअी हायोमें से गुजरता है — जैसे गाडीवाले, सग्रह करनेवाले, रेलवे, दूसरे गाडीवाले, थोक व्यापारी, मडीवाले, दलाल और फुटकर दुकानदार । अिनमें से हरअेक अपनी अपनी सेवाके दाम अुस पर चढाता है । अकसर विविध प्रक्रियाओ द्वारा खुराक तैयार करनेवाले साधन भी होते हैं, जैसे आटेकी मिले, चावलकी मिले, शक्करकी मिले और खाद्य-पदार्थोको डिब्बोमें बंद करके सुरक्षित बनानेवाले कारखाने वगैरा । अिन सारे खर्चोका अुत्पादक

भार झुठाना पडता है। मगर अिमका भी अन्तिम परिणाम भूमिकी शक्ति नष्ट होनेमें ही आता है।

आत्म-निर्भर गावों और थोड़े तया छोटे शहरोंका गावीजीका आदर्श अिस सारी प्रक्रिया पर अकुश लगायेगा, घरतीकी रक्षा करेगा और अन्तमें सम्यता और भारतीय सस्कृतिकी आयु वढायेगा।

हार्दिक सहयोग वनाम श्रम-विभाजन

जैसा अेल्टन मेयोने बतयाा है, हार्दिक मानव-सहयोग न केवल मानव-सम्यताके लिये नितात आवश्यक है, परन्तु अुसे स्यायी भी छोटे छोटे समूहोंमें सर्वत्र किये जानेवाले कार्यके द्वारा ही वनाया जा सकता है। अिममें मैं अितना और जोडूंगा, “जैसा कि देहातके हायके काममें पाया जाता है।” मेयोने यह भी कहा है कि “सम्य ममाज स्वय अपना नाश कर लेगा, अगर वह सहयोगके भावक और वावक तत्त्वोंको बुद्धिपूर्वक समझेगा नही और अुनका नियंत्रण नही करेगा।” श्रमका चरम सीमाका विभाजन और हार्दिक सहयोग, अिन दोमें दूसरी चीज सम्यताकी रक्षाके लिये अधिक महत्त्वकी है। हायके काम पर अवलम्बित अेशियायी सम्यता मानव-जातिके लिये अुतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी पश्चिमकी औद्योगिक सम्यताकी अल्पकालीन लहर है। चूकि गावीजीका कार्यक्रम अिस हार्दिक मानव-सहयोगको प्राप्त करनेके साधनोंकी रक्षा करता है, अिसलिये वह सच्चा शिल्प-विज्ञान है और अेक विवेकशील तया चिरस्थायी सम्यताका निर्माण कर सकता है।

गावोंकी बेकारी कम करना

भारतके गावोंमें भयकर बेकारी और अर्ध-बेकारी फैली हुअी है। अुसका वडा कारण आवोहवा है, लम्बा, गरम, सूखा मौसम जमीनकी अैसी हालत कर देता है कि किसान अुस पर कोअी काम नही कर सकते। अिसका देश पर भयकर आर्थिक और नैतिक भार पडता है।

हमने देख लिया कि अुद्योगवादका अेक हेतु यह भी है कि जो ग्रामीण बेकार हो अुन्हे कारखानों और मिलोंकी तरफ खीचकर गावोंकी

जिन्होने मौजूद है और हम जानने हैं, या कमसे कम हमें जानना चाहिये कि प्राकृतिक माधन-माधनीकी रक्षा और बुद्धिमानीसे अनुकाषण हमारे जीवित रहनेके लिये अत्यावश्यक है, बार बार नये मित्रोंसे सलाह हो गाने लायक माधन-माधनीका अुपयोग करते हुआ भी मनका रक्षण करनेके लिये और नये मित्रोंसे बार बार अुत्पन्न न होने लायक माधन-माधनीका स्थान लेनेवाली दूसरी साधन-माधनी उत्पन्न करनेके लिये आवश्यक वैज्ञानिक और व्यावहारिक ज्ञान हमारे पास है, और हमारे पास कहीं श्रेष्ठ मचार व मपकके माधन है, जिन्से हम सब लोगको अितिहासके मत्रक मिखा सकते हैं और माधन माधनीके मरक्षणका ज्ञान दे सकते हैं । अगर हम ये सब जिन सुविधाओंका अुपयोग ही कर ले, तो कोअी कारण नहीं है कि यह राष्ट्र और यह मभ्यता हजारों वर्ष तक फलती-फूलती नहीं रह सकती और प्रगति नहीं कर सकती ।

“अगर हमें जीवित रहना है तो हमें यह जान लेना होगा कि हमारी ममृतिका मौलिक आधार वह प्राकृतिक साधन-माधनी है जिम पर वह निर्भर करती है, और जीवित रहनेके लिये हमारी याजनाका प्रारंभ अुम साधन-माधनीकी रक्षा और अुपयोगके बुद्धिपूर्ण कार्यक्रमसे होना चाहिये ।”

मैं यह कहूंगा कि केवल कृतनिश्चय कृषि-प्रधान और वन-प्रधान ममृति ही, जो कृषि और वनोंको अपना आधार बनानेके कारणोंको ममझती है, जो सूर्यशक्तिकी विशाल और अखूट ताकतको पहचानती है, जिमका आग्रह है कि छोटे पैमानेके सगठनकी लगभग सभी क्षेत्रोंमें प्रमुग्धता हो और जो आध्यात्मिक अेकताकी वास्तविकता और शक्ति पर जोर देती है, अपने कामके लिये शिल्प-विज्ञान और विज्ञानके नये विधियोंका बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव कर सकती है और अपनी ओरसे भी अुनके विषयमें अधिक आविष्कार, खोज और विकास कर सकती है ।

शिक्षायें मौजूद हैं और हम जानते हैं, या कमसे कम हमें जानना चाहिये, कि प्राकृतिक साधन-सामग्रीकी रक्षा और बुद्धिमानीसे उनका उपयोग हमारे जीवित रहनेके लिये अत्यावश्यक है, बार बार नये सिरेसे अुत्पन्न हो सकने लायक साधन-सामग्रीका उपयोग करते हुअे भी उनका मरक्षण करनेके लिये और नये सिरेसे बार बार अुत्पन्न न होने लायक साधन-सामग्रीका स्थान लेनेवाली दूसरी साधन-सामग्री अुत्पन्न करनेके लिये आवश्यक वैज्ञानिक और व्यावहारिक ज्ञान हमारे पास है, और हमारे पास कहीं श्रेष्ठ मन्त्रार व मपर्कके साधन हैं, जिनसे हम सब लोगोको अितिहासके सबक मिला सकते हैं और साधन-सामग्रीके सरक्षणका ज्ञान दे सकते हैं । अगर हम केवल अिन सुविधाओका अुपयोग ही कर ले, तो कोअी कारण नही कि यह राष्ट्र और यह सम्यता हजारो वर्ष तक फलती-फूलती नही रह सकती और प्रगति नही कर सकती ।

“अगर हमें जीवित रहना है तो हमें यह जान लेना होगा कि हमारी सस्कृतिका मौलिक आधार वह प्राकृतिक साधन-सामग्री है जिस पर वह निर्भर करती है, और जीवित रहनेके लिये हमारी योजनाका प्रारभ अुस साधन-सामग्रीकी रक्षा और अुपयोगके बुद्धिपूर्ण कार्यक्रमसे होना चाहिये ।”

मैं यह कहूंगा कि केवल कृतनिश्चय कृषि-प्रधान और वन-प्रधान सस्कृति ही, जो कृषि और वनोको अपना आधार बनानेके कारणोको समझती है, जो सूर्यशक्तिकी विशाल और अखूट ताकतको पहचानती है, जिसका आग्रह है कि छोटे पैमानेके सगठनकी लगभग सभी क्षेत्रोमें प्रमुखता हो और जो आध्यात्मिक अेकताकी वास्तविकता और शक्ति पर जोर देती है, अपने कामके लिये शिल्प-विज्ञान और विज्ञानके नये विकासोका बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव कर सकती है और अपनी ओरसे भी अुनके विषयमें अधिक आविष्कार, खोज और विकास कर सकती है ।

वस्त्रकला-विशारद और सब प्रकारकी प्लास्टिककी छोटी वस्तुओं छोटे पैमाने पर बनानेवाले।

बिनमें मे कुछ घघे स्त्रियोंके लिये भी खुले होने चाहिये। उनके साथ स्त्रियोंके काम ये होंगे

बुनियादी तालीमकी शिक्षिकायें, पोपक आहार, घरेलू अर्थ-शास्त्र, नाटक, सफाई और बाल-कल्याणकी शिक्षिकायें, पत्रकार, आहारशास्त्री, पोपक आहारका सगोवन करनेवाली, नर्त, दाधिया, दवाधियोंकी कम्पाबुण्डर, सिनेमा और ग्रामोफोनके यंत्र चलानेवाली, सफाई-निरीक्षिकायें, स्वास्थ्य-निरीक्षिकायें, छोटे बच्चोंको किंडर गार्टन स्कूलोंमें पढानेवाली शिक्षिकायें, जमीनोंके रसायनशास्त्र और भौतिकविज्ञानका तथा जीव-जंतुओं, खुमी और दूसरे सजीव पदार्थोंका सरोधन करनेवाली।

कदाचित् और भी घघे होंगे जो मेरे ध्यानसे बाहर रह गये होंगे, और भविष्यमें और भी बहुतसे घघोंका विकास होगा।

बिन सारे घघों और कामोंमें समृद्ध बौद्धिक खुराक मिलेगी, काम करनेवालोंको अुच्च महत्त्व प्राप्त होगा, धीरे धीरे उनके सामाजिक दरजेका विकास होगा, उनमें स्वाभिमानकी भावना पैदा होगी और अुन्हें मातृ-भूमिकी निश्चित सेवाका सन्तोष प्राप्त होगा।

बुद्धिजीवियोंके लिये तत्त्वज्ञान

बुद्धिजीवी लोगोंको भी अैसे अेक समग्र तत्त्वज्ञानकी जरूरत है, जो अत्यंत आधुनिक और वैज्ञानिक होते हुअे भी प्राचीन कालके कालातीत ज्ञानको तिलाजलि देनेवाला न हो। अैसा तत्त्वज्ञान प्रस्तुत करनेके अनेक प्रयत्न ही रहे हैं। मैंने भी अेक प्रयत्न किया है।* परन्तु और भी अनेक प्रयत्न होनेकी आवश्यकता है, क्योंकि यह विषय महान है और अिसकी चर्चके कभी दृष्टिकोण ही सकते हैं।

* देखिये मेरी पुस्तक 'अे कम्पास फॉर सिविलिजेशन', नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४

नियंत्रण करनेवाला दल

अत्यंत बुद्धोग-प्रधान देगोमें, खान तौर पर शायद पश्चिम जर्मनी, स्म, ग्रेट ब्रिटेन और नयुक्त राज्य अमरीकामें, मन्ने अधिक बलजाती दल अुन व्यवस्थापको और यत्र-विद्यारदोका है, जो बडे बुद्धोगाकी बुत्पादक शक्तियोंका सञ्चालन करते हैं। मैं जिन ढगकी प्रगतिशील गांधीवादी व्यवस्थाकी चर्चा कर रहा हूँ, अुनमें भी प्रगतिशील दल वे ही होंगे, जो बुत्पादक शक्तियाका नियंत्रण करेंगे। परन्तु जिन व्यवस्थामें मुग्र बुत्पादक बल खेतो आंग जगलामें प्राप्त होनेवाली मूर्धन्यता होगी। जिनका अिस शक्ति पर नियंत्रण होना है वे हैं विमान, जगजोके अधिकारी और जगलके जुत्पादनमें न नया ही जानेवाली चीजोंके तथा खादी और ग्रामोद्योगाके विद्यारद, ये वे जग है जा प्राकृतिक साधन-सामग्रीकी रक्षा करते हैं, विमानामें पूजाका उग्र बल है, जगज और खेतीका विकास करके अुनकी स्थायी पैदावारके गुण आंग मात्राको अुच्चतम नीमा तक पहुँचाते हैं आंग अेक अैसी सामाजिक आंग आर्थिक प्रणालीको आगे बढ़ाते हैं, जिनका प्रकृतिके साथ अनुकूल आंग अेकता होती है तथा जो सब जगकी आध्यात्मिक अेकताका दर्शाती है। मेरे विचारसे ये लोग महात्मा गांधीके अनुयायी होंगे।

आर्थिक दिक्षासकी दो शर्तें

“परन्तु कुशलता ही काफी नहीं है, वह मुख्य वस्तु भी नहीं है। कारण, सच्ची चुनौती प्रत्येक देशके प्रशिक्षित नवयुवकोंकी दृष्टि और शक्तियोंको आकर्षित करनेकी है — जैसे नवयुवक जो नेतृत्व करने और सेवा करनेको अतुल्य हो, जो अपने जीवन द्वारा कोभी महान कार्य करना चाहते हैं और जिनकी आकाशायें किसी तुच्छ लक्ष्य पर केन्द्रित नहीं हैं। अवश्य ही अिन नवयुवकोंको कुशलता सीखनी होगी, क्योंकि कुशलताके बिना निष्ठा और लगन कोभी मूल्य नहीं रखती। परन्तु वे कोरी कुशलतासे सन्तुष्ट नहीं होंगे। उन्हें होना भी नहीं चाहिये।

“सभी ‘विकासशील’ देशोंको (अुनके औद्योगिक विकासके आरम्भ-कालमें) अपनी आवश्यकताके योग्य व्यक्तियोंका विकास करनेके लिये दो बातोंकी जरूरत होती है। अेक तो उन्हें चाहिये कोभी ऐसी वस्तु जो बुद्धि और सौन्दर्यकी दृष्टिसे सन्तोपदायक हो, वह है सुव्यवस्थित ज्ञान अर्थात् अुद्योग आरम्भ करने तथा अुनकी व्यवस्था करनेकी अनुशासन-बद्ध तालीम। और दूसरे उन्हें चाहिये व्यावसायिक आचरणके सामाजिक और नैतिक सिद्धान्त, जिनका कोभी भला आदमी आदर कर सके और जिनके आचार पर वह अपने स्वाभिमानका निर्माण कर सके। सच्चा महत्त्व यात्रिक कुशलताओका और यात्रिक करामातोंका नहीं होता, सच्चा महत्त्व तो बौद्धिक अनुशासनका है और जो काम करना है अुसके प्रति हमारी नैतिक वृत्तिका है।”

मुझे विश्वास है कि अन्य किसी भी कार्यक्रमकी अपेक्षा गाँधीजीका कार्यक्रम अपने देशसे प्रेम करनेवाले और अुसकी समृद्धिकी अभिलाषा रखनेवाले लोगोंकी अिन नैतिक, बौद्धिक और सौन्दर्य-मन्त्रवी आवश्यकताओंको अधिक पूरा कर सकता है।

गहरे परिवर्तनोकी आवश्यकता

जैसा मि० पीटर ड्रुकर कहते हैं, "आर्थिक विकास केवल — तापद मुख्यत भी — आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, अन्तर्में यह मास्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन भी समाया होता है — मूल्यों, ज्ञानों, ज्ञान, वृत्तियों, जीवन-प्रणालियों, सामाजिक आदर्शों और आकांक्षाओंके परिवर्तनकी बात भी समायी रहती है।" यह सच है, चाहे आर्थिक विकास उद्योगीकरणके द्वारा हो या गांधीजीके कार्यक्रमके द्वारा। सिन्का सच यह है कि सिन्के लिये अके विद्याल शैक्षणिक प्रयत्न करना होगा भी चाहे पूरे नम समय लगेगा, बहुत सभव है कि दो या तीन पीढ़ियाँ समत लगे जाय। यह मानव-जातिके विकासका ही जेस जग है।

विविध पुनरुत्थानोकी सहायता कहाये सिन्के ?

विशेषज्ञोका, जो पूसाकी कृषि-अनुसन्धान सस्थाके भूतपूर्व सचालक म्० सर अल्वर्ट हॉवर्ड द्वारा आरम्भ की हुयी सस्था है।

कदाचित् सयुक्त राष्ट्रमणकी खुराक और खेतीमे सबवित मस्या भी अिन सब मामलोंके लिये अुत्तम सलाहकार सुज्ञा मकती है। मुझे मालूम नही है कि रूसी लोग किन वातोंमें सबसे अधिक कुशल और सहायक सिद्ध होंगे। परन्तु मेरा खयाल है कि रूसकी अधिकांश वैज्ञानिक और शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी सहायता चीनको मिलेगी।

पैसेका प्रबन्ध

अवश्य ही अिस कार्यक्रमके लिये पैसेका प्रबन्ध करनेकी समस्या भी है। जब गांधीजी जीवित थे तब अुन्हे अनेक धनवानोंसे मदद मिल जाती थी। जो पैसा नही दे सकते थे अैसे बहुत लोग अपना समय, शक्ति और निष्ठा अिस कार्यक्रमके लिये देते थे। आजकल कार्यक्रमके कुछ अगोंके लिये सरकार सहायता दे रही है। यदि धनवानोंकी समझमें आ जाय कि अिस योजनाको कार्यान्वित करना वाछनीय है, तो यह कार्यक्रम काफी तेजीसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जो लोग बहुत पैसेके महारेके बिना भी काम करना चाहे वे धीरे धीरे कर सकते हैं। अिस पहलू पर मैं कोअी मुझाव नही दूंगा, सिर्फ अितना ही कहूंगा कि गांधीजी सरकारसे कमसे कम सहायता लेना पसद करते थे।

मेरा विश्वास है कि गांधीजीके कार्यक्रमको सारे भारतमें पूरी तरह कार्यान्वित करना और अुसे जारी रखना अन्य किसी भी कार्यक्रमकी अपेक्षा कम खर्चीला होगा।

खादी और ग्रामोद्योगोंकी रक्षा

कुछ भारतीय अुद्योगोंने दूसरे देशोंसे वैसा ही माल आयात करने पर कुछ चुगी लगानेके लिये भारत-सरकारको राजी कर लिया है। कुछ अुद्योगोंको सीवी आर्थिक सहायता भी मिली है। अुदाहरणार्थ, भारतके शक्कर-अुद्योग और कुछ दूसरे अुद्योगोंके लिये अिस प्रकारका चुगी-मववी

मरक्षण मिला है। ब्रिटिश राष्ट्र-मंडलमें भी कुछ ज़िमी तरहके मरक्षण कर लगाये गये हैं, जिन्हें 'नाॅमनवेल्य प्रिफरेंन्स' कहते हैं। मनुष्य राज्य अमरीकामें सरकार अस्पान, मोटर गाडिया, शक्कर और दूसरे बहुतसे अद्योगाको चुगी-सबधी मरक्षण प्रदान करती है। जिन प्रकारके चुगी-कर लगभग सभी राष्ट्रोंमें प्रचलित हैं।

सादी और ग्रामोद्योगोंमें भारतको जो महान सामाजिक, आर्थिक और नैतिक लाभ हो सकने हैं, अन्ह देखने हुअे जिन अद्योगाका मरकार द्वाा जिन समय जितना मरक्षण मिल रहा है मुझे अधिक मिलना चाहिये। मिलके कपडे और मिलके सूतकी स्पर्धा सादीके लिये बेह महुत बड़ी बाधा है। यह सच है कि सरकारने भारतीय मित्रोंके लिये पर कर लगा दिया है और अुमकी आमदनीको भारतीय तय-करणा अुपयोगी तरहकीमें लगाया है। यह न्याय और अुद्विमान्नीका काम है। चावल कृटने और नाफ करनेकी मिले हाथ-अुटे चावलके अुत्पादनमें बाधा हाती है और अुन चावलके खानेवालोंके स्वास्थ्यको हानि भी पहुंचाती है। यही बात अुन मिलोकी है जो 'नाफ की हुजी' मफेद चीनी पैदा करती हैं, वे गुडकी ग्रामीण पैदावारमें तीव्र स्पर्धा करती हैं। और मफेद चीनी अनेक मामलोंमें मानव-शरीरमें रहे चूनेवा नाग करती है। जिन मामलोंमें अनेक अमरीकी दंत-चिकित्सक सहमत हैं। यह अुत्ताना मेरा काम नहीं है कि जिन स्पर्धाओंका क्या जिलाज किया जाय। पन्नु जिन ग्रामोद्योगाका किन्नी न किन्नी तरह सहायता दी जानी चाहिये। ग्रामोद्योगोंके पक्षकी दलीले अुतनी ही मजबूत हैं जितनी अुद्योगपति अपने मारके मरकार या सहायताके पक्षमें देने हैं।

आक्रमण जैसा है। उससे भारतीय गावोंमें भारी और सतत बेकारी और अर्ध-बेकारी पैदा होती थी, क्योंकि अमुमें पहले किमान अपने खेतीके कामसे मिलनेवाली फुरमतके समयमें अपना मूत आप कात लेने थे और हाथ-करघेके जुलाहे अमुका कपडा वुन देते थे। भारतकी दरिद्रता और नैतिक पतनमें अमु आर्थिक आक्रमणका बडा हाथ था।

अिस समय भारतमें काम आनेवाला बहुतासा कपडा भारतीय मिलोंमें बनता है। भारतीय मिल-मालिक ब्रिटिश मिल-मालिकोंकी जगह आ गये हैं। कदाचित् भारतीय मिल-मालिक यह समझते हैं कि अधिकांश सादीके कपडेसे सस्ते भावों पर अच्छा कपडा मुहैया करके वे किमानोंका भला कर रहे हैं और अुनका पैसा बचा रहे हैं। अगर जीवनमें सबसे अधिक महत्त्व और मूल्य पैसेका हो, तब तो मिल-मालिकोंका यह विचार सही माना जायगा। परन्तु यदि भारतीय मिलोंका कपडा सस्ता और अच्छा होनेके साथ साथ किसानोंमें वही बेकारी कायम रखता है जो अंग्रेजोंने शुरू की थी, तो क्या यह नहीं कहा जायगा कि वह किसानोंको नुकसान भी पहुँचा रहा है? मुझे विश्वास है कि मिल-मालिक जान-बूझकर किसानोंकी हानि नहीं करना चाहते। परन्तु मिल-मालिक अिस विनिमयसे रुपया कमा रहे हैं यह हकीकत अुन्हे कुछ अन्तिम परिणामोंके प्रति अघा नहीं बना देगी? किसानोंके लिये कौनसी चीज ज्यादा महत्त्वकी है — अुनका पैसा अथवा अुनका स्वाभिमान, अपयोगिताकी भावना, आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास और अपनी रोजीकी व्यवस्था आप करनेके अवसर?

यदि भारतीय मिलोंके कपडेका अन्तिम सामाजिक परिणाम यह हो कि अुससे किसानोंमें बेकारी और अर्ध-बेकारी बनी रहनेमें सहायता मिले, तो क्या यह कहना अन्याय होगा कि मिल-मालिक, अनचाहे और अनजाने, ३२ करोड ३० लाख ग्रामवासियोंके विरुद्ध पहलेका ब्रिटिश आर्थिक आक्रमण जारी रख रहे हैं? यह सच हो तो यह अेक घरेलू आर्थिक युद्धका मामला होगा, अेक प्रकारका जान्तर-भारतीय अपनिवेश-

वाद होगा, जिनमें भारतीयाका अेक छोटासा वर्ग अपने अधिकांश देश-
वासियोंके विगाल जन-मूहको नुकसान पहुंचा रहा है। क्या यह ठीक
अर्थ है? क्या यह अंतिम परिणाम है? यह जैसी बात है जिस पर
ध्यानमें गहरा विचार करना चाहिये।

ब्रिटेनमें आजाद होनेके लिये लड़े गये भारतीय मध्यामके दिनामें
गांधीजीने भारतीय मध्यमवर्गको साहस, अेकता, नैतिक नियमा पर
विश्वास, स्वाभिमान, आत्म-निर्भरता और आत्म-विश्वासकी शिक्षा दी
और ये गुण अुनमें पैदा किये। अिन्हीं गुणाने अुन्होंने अपनी स्वतंत्रता
प्राप्त की। अिसी तरह गांधीजीने अपना रचनात्मक कार्यक्रम बनाया और
शुरू किया, जिनमें किसानोंको अिन्हीं गुणोंका विकास करने और बड़ी हद
तक प्रतिदिन रचनात्मक काम करके स्वतंत्रता प्राप्त करनेमें मदद मिली।
गांधीजीका लक्ष्य सारे हिन्दुस्तानियोंके लिये पूरी स्वातंत्रता और न्याय
प्राप्त करना था। यदि ३२ करोड़ ३० लाख ग्रामीणोंको न्याय और
स्वतंत्रता मिल जाय, तो भारतमें अुत्पन्न होनेवाली शक्तिरी तरह
समारको चकित कर देगी। सारे भारतीयाकी जिन शिक्षिमें मध्यमवर्गको
बड़ी प्रकारके जबरदस्त लाभ होंगे, जिनकी अभी तक कल्पना नहीं की
गयी है। अिसलिये भारतीय मध्यमवर्गके किसी भी समूहको आम लोग
द्वारा अुनी वस्तुकी प्राप्तिमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिये, ना
मध्यमवर्गने प्राप्त कर ली है।

हो जाय तो ग्रामीणोंकी बढी हुअी क्रयशक्ति अिम दूमरे मालके लिये वाजार मुहैया करके अुद्योगपतियोंकी सीवी महायता ही नही करेगी, परन्तु अुद्योगपतियोंका कर-भार भी हलका कर देगी । यदि अिम प्रकारका आर्थिक आक्रमण मिल-मालिको और कुछ अुद्योगपतियोने जारी रखा, तो मुझे अन्देश है कि अिसमे सबसे ज्यादा लाभ साम्यवादियोंको होगा ।

ग्रामोद्योगोका गलत अर्थ

कभी कभी यह दलील दी जाती है कि ग्राम अथवा 'गृह' अुद्योग अच्छे हैं, परन्तु ग्रामवासियोंको सिर्फ चीजोके छोटे भाग तैयार करने चाहिये, जिन्हे वादमें बडे कारखानोमें अेकत्र करके चीजें बनायी जाय । अिस वारेमें स्विट्जरलैण्डकी मिसाल दी जाती है । वहा बहुतसे अलग अलग ग्रामीण परिवार घडियोंके चक्के या दूसरे हिस्मे बनाते हैं और अुन्हे बडे कारखानोमें अिकट्टा करके स्विट्जरलैण्डकी मशहूर घडिया तैयार की जाती हैं । परन्तु यह तो बडे अुद्योगोको बढाने और मदद देनेकी अेक तरकीब है । न्यूयॉर्कमें और अन्य अमरीकी नगरोंमें भी कपडे और मोजे, स्वेटर आदि सामानके अुद्योगोंमें अैसा ही किया गया था । अुसका परिणाम यह हुआ कि कारखानोके मालिकोने अैसे मजदूरोका भयकर शोपण किया और लोकमतने अुसे बन्द करा दिया । मुझे भय है कि भारतमें यह प्रयोग किया गया तो ग्रामवासियोंका अुसी तरहका शोपण होने लगेगा ।

सारे राष्ट्रोके सामने खड़े सात खतरोसे अिस कार्यक्रमका सम्बन्ध

अब पहले परिच्छेदमे बताये हुअे खतरोमें से अत्यधिक जनसख्या और खुराकके घटते जा रहे साधनोके खतरोको छोडकर बाकीके सम्बन्धमें जरा गावीजीके कार्यक्रमके लाभ बता दें ।

यह कहनेकी जरूरत नही कि हिंसाके विषयमें यह कार्यक्रम सारे ससारके अन्य किसी भी कार्यक्रमसे अधिक अच्छा और अधिक व्यावहारिक है । ब्रिटिश साम्राज्यवादको भारतमे निकाल कर बाहर करनेमें अिमकी

मफरता अिनकी शक्तिका पर्याप्त प्रमाण है। मेरा विश्वास है कि बाहरका मद्यन्त्र आक्रमण होने पर भी यह कार्यक्रम कारगर साबित होगा।

मैं मानता हू कि सामूहिक मत्याग्रहके द्वारा गांधीजीका कार्यक्रम ही अेकमात्र अंसा अुपाय है, जिमसे मत्ताका प्रशोभन और भ्रष्टाचार — जो युगसे सर्वत्र अिनता प्रबल और सर्वव्यापी रहा है — नियंत्रणमें रखा जा सकता है। मेरी जानकारीमें दि जुवानालकी पुस्तक 'ऑन पावर' में मत्ताकी अिस समस्याकी सर्वोत्तम चर्चा की गयी है और गांधीजीका मत्याग्रह अिम दुविधासे पार होनेवा अेकमात्र मार्ग है। अिमी अेव अुपायमें वह अव्यात्म-व्रथ पैदा होगा, जिमका मरके कल्याणके लिये ही अुपयोग किया जा सकता है।

पूजावाद, साम्यवाद और समाजवादका नशाशक्ति अागत अेव भयवर रूपमें विकृत और कुठिन वस्तु है। मन्त्रे अागतप्रसा आभार सहिष्णुता, अहिंसा और छोटे पैमानेके मगठन पर है, वर मा दमात्र पर नहीं बल्कि शान्तिपूर्वक समझाने-अुचाने पर और स्वीकृति पर है। मर सत्तामें लोक-कल्याणके लिये खतरा पैदा हो जाय, तब मिय मतदान द्वारा स्वीकृति न देना काफी नहीं होता। अन्तमें तो केवल अहिंसक प्रतिगम ही अन्याय और अत्याचारको दवा सकता है।

यहा अिन प्रणालियोंकी चर्चा की गयी है अन्तमें मैं केवल गांधीजीका कार्यक्रम ही छोटे मगठनों पर जोर देता हूँ। वह गाद, पवित्र और हाथन काम करनेवालोंके छोटे छोटे मधोंको मन्व्यताका आभार दमता है। दिनोंदाजी अिसमें महमत है।

अिन सब प्रणालियोंमें से केवल गांधीजीका कार्यक्रम ही यह मारत करता है कि माध्य और साधनका मेल होना चाहिये, नैतिक म्मिन्स मर मानव मगठनों पर लागू होने हैं और यह कि मन्व्यता ह और म्मिन्स मत्ता सर्वोपेय मत्ता है। अिम अातिरी दिव्दु पर मेरा यह म्मिन्स नहीं है कि धर्मका म्मिन्स साधनके रूपमें अुपयोग म्मिन्स अम। मैं मानता हू कि म्मिन्सको सर्वथा धमनिरपेक्ष और धर्ममें अम्य होना चाहिये।

यह अनुरोध करते समय मैं गाधीजीके अिम विचारका अनुसरण करनेकी कोशिश कर रहा हू कि राजनीतिको किमी धार्मिक मय्याकी अभिव्यक्तिके बजाय आत्माकी अभिव्यक्तिका माध्यम बन जाना चाहिये।

गाधीजीका कार्यक्रम और कांग्रेस अके नहीं हैं

गाधीजीके कार्यक्रमका अनुरोध करते समय वेशक मैं कांग्रेस दलका समर्थन करनेका अनुरोध नहीं कर रहा हू। दोनो किमी भी अर्थमें अके नहीं हैं, चाहे कुछ कांग्रेसी दोनोके अके होनेका कितना ही दावा क्यों न करे। जैसा कि सबको मालूम है, गाधीजीने भारतके स्वाधीन होते ही कांग्रेस दलको बिखेर देना चाहा था। अिम दलको गाधीजीके सिद्धान्तोंमें कभी पूरा विश्वास नहीं था। अिस पैरेका हमारे तर्कमें कोअी सम्बन्ध नहीं है। यह तो गलतफहमी न होने देनेके विचारसे ही यहा जोडा गया है।

भारत पूर्व और पश्चिमके अुत्तम तत्त्वोका समन्वय कर सकता है

सब बातोको देखते हुअे यह काफी स्पष्ट मालूम होता है कि यह कार्यक्रम केवल पहले परिच्छेदमें बताये गये सभी खतरोंको टालने और अुद्योगवादके तेरहो हानिकारक तत्त्वोंसे बचनेके लिये ही अुत्तम नहीं है, परन्तु अुसमें भारतकी आज तककी सस्कृतिसे अधिक महान और अधिक कल्याणकारी सस्कृतिका निर्माण करनेकी सभावना भी है। भारतमें पूर्व और पश्चिमके अुत्तम तत्त्वोका सामजस्य करने और समस्त समारमें मवमें विवेकशील सस्कृति अुत्पन्न करनेकी क्षमता है। परन्तु अिसके लिये कममें कम अके शताब्दी तक भगीरथ, दीर्घकालीन और सतत प्रयत्न करनेकी आवश्यकता होगी। परिणाम प्रयत्नके अनुरूप ही होगा।

अिस परिच्छेदकी सारी चर्चामें मैंने गाधीजीके रचनात्मक कार्यक्रमके अुन अगोका ही अधिक अुल्लेख किया है जिनका आर्थिक प्रभाव बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अिन्ही अगोकी मवसे अधिक प्रतिकूल आलोचना हुअी है। दूसरे अगोका भारतके भावी विकासमें बड़ा भाग रहेगा।

गांधीजीने अुनकी संपूर्ण चर्चा की थी। पश्चिमके प्रमाणामे अुनहे बहुत कम समर्थन मिल सकता है।

परन्तु जिस कार्यक्रमके नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर ही अधिक और मत्तत जोर देना चाहिये। विनावाजी यह जोर दे रहे हैं। अुनके प्रयत्नोंको अलग रख दें तो भारत गांधीजीके आदर्शों और व्यवहारमे जिस मामलेमें बहुत दूर तक नीचे गिर गया है। अगर भारत अपनी मारी शक्ति संपूर्ण रूपमें पश्चिमके भौतिक अुद्योग-ध्वामे ही लगा देगा, तो मेरा विचार है कि वह भी पश्चिमी राष्ट्रोंकी तरह विनासके मार्ग पर ही जा पहुंचेगा।

भारतकी सस्कृति

मेरे खयालमे किनी भी प्रकारके अुद्योगवादी अपेक्षा गांधीजीका कार्यक्रम कहीं अच्छे ढंगसे भारतीय सस्कृतिके प्राचीन आदर्शों पर आधारित होगा। जिस सस्कृतिके आवश्यक गुण हैं सत्य, तपस्या, ज्ञान, अहिंसा, विद्वत्-सम्मान और सुशीलता। तपस्या वेदोंकी जीवनशैली का आदर्श ही नहीं होगी, परन्तु शक्तिके खर्चको सूर्यशक्तिकी वार्षिक आयके भीतर सीमित रखनेमे भी होगी।

गांधीजीका कार्यक्रम श्रान्तिकारी है

अगर आप श्रान्तिकारी होना चाहते हैं तो सच्चे प्राकृतिक सन्साधनोंका प्रयोग कभी हजार वर्षोंमे हुआ सबसे बड़ी श्रान्ति है। आप कह सकते हैं, "परन्तु हाथ-कनाजी, हाथ-डुनाजी और दूसरे सामाजिक न्याय और अुपयोग करना श्रान्तिकारी नहीं है, यह तो सदियों पुराना श्रान्तिकारी है।" फिर भी पूजावादी अुद्योगवादके परिच्छेदमें दिये गये अेकल सन्साधनोंके अुद्योगोंको और जिन विस्तृत अन्वयनके अन्तर्गत वे विचार दते हैं अुनको सादर रखते हूँ। यह कहना श्रान्तिकारी है कि सिल्क-विज्ञानको उद और अधिक मनमानी नहीं करने दी जायगी, परन्तु नये प्रकृति और प्राकृतिक साधन-सामग्रीके हितकारी सन्दर्भोंके अन्तर्गत सूर्यशक्तिकी वार्षिक

आयके अचीन, मानव-स्वभावके अचीन तथा स्वाभाविक मुखद मानव-सहयोग बढ़ाने और कायम रखनेकी साम्कृतिक आवश्यकताओंके अचीन रखा जायगा। वुरेसे वुरा नतीजा भी हुआ, तो भारतके लिये बडे बडे अकाल अितने हानिकारक सिद्ध नहीं होंगे जितना हानिकारक भारतके व्यक्तियों और समूहोंके बीच स्वाभाविक सहयोगका नाश सिद्ध होगा, जैसा कि आज पश्चिमके अुद्योग-प्रधान देशोंमें हो रहा है। शिल्प-विज्ञानके वारेमें ध्यानपूर्वक चुनाव करना और जो चीज अन्तमें मानवताको अूना अुठानेमें निश्चित सहायता देनेवाली है अुमीको स्वीकार करना और अुसका अुपयोग करना, न केवल शरीरको बल्कि आत्माको भी अूना अुठानेवाली वस्तुको ग्रहण करना और अुसका अुपयोग करना क्रान्ति-कारी है। जिस युगमें भारतपूर्वक यह कहना क्रान्तिकारी है कि विज्ञान, शिल्प-विज्ञान और रुपयेके लाभकी अपेक्षा सस्कृतिका हित सर्वोपरि है। और जिस सहज सहयोगको पुनर्जीवित करनेके साधनोंको निश्चित बनानेके लिये व्यावहारिक अुपाय करना और भी अधिक क्रान्तिकारी है। यह कहना क्रान्तिकारी है कि शिल्प-विज्ञानको अुस समय तक समयमें रखा जायगा, जब तक मनुष्य सत्ताकी लालसाको नियंत्रणमें रखना और अुसके लिये मेहनत करना न सीख ले।

गावीजीके कार्यक्रम पर चलनेवालेको बडे पैमाने पर क्रान्ति करनेके लिये अितजार नहीं करना पडता, वह अपने भीतर ही क्रान्ति आरम्भ कर देता है और अपने ही हाथों अुसे कार्यान्वित करता है। वह लोक-हितके लिये अपने हिस्सेके अुत्पादनके साधनोंका नियंत्रण तुरन्त आरम्भ कर देता है। वह तुरन्त जनता-जनार्दनकी सेवामें लग जाता है और अपने जीवन द्वारा आदर्श भारतको निकट लानेमें सहायक होता है।

नये विचारोंकी प्रगतिकी आशा

विचारोंके अयवा हृदयके किसी बहुत बडे व्यापक परिवर्तनमें सामान्यत कमसे कम तीन पीढीका समय लग जाता है। अुदाहरणके लिये, आबिन्स्टीन और फ्रायडके विचारोंको देख लीजिये। जिस पीढीमें नये

सूची

- अक्काडिया ११
 अणुवम ७२, ७३
 अणुशक्ति १८७
 अफ्रीका ८
 अमरीकन मेडिकल एसोसिएशन ४७
 अमरीका (सयुक्त राज्य) ८, १०,
 २६, ५०, ५१, ५९, ६२,
 १४१, १९९, —मे घरती -
 कटावका विस्तार ८
 अलजीरिया ११
 अल्वर्ट हॉवर्ड, सर ११७, २०६
 'अवर प्लन्डर्ड प्लेनेट' १३
 असीरिया ११
 आभिज्ञान हॉवर ४०
 आभिन्स्टीन ७१, ७३, २१४
 आयरलैण्ड ११, १६, १५३
 आर्जेण्टीना २६
 आर्थर अेच० कर्हर्ट ३९
 आस्ट्रेलिया ८, ११, ६२, १५५
 अंग्लैण्ड ११, ६२, १०७, १५४
 'अिकॉनामिक प्राव्लेम्स ऑफ
 अिडिया' १३३
 'अिकॉनामिक ऑफ ग्वहर' १५८
 अिटली १६
 अी० श्रोडिंगर ७५
 अीगन ग्लेसिंगर ३८, १६३
 अीथियोपिया ११
 अीरान ११
 अीमा ममीह १९, ५६
 अुडीसा ९
 अुद्योगवाद १५८-६८, १९८-९९,
 —और गाधीजीके सिद्धान्तोंके
 बीच समझौता १६५-६७, —
 के दूसरे खतरे १४८, —
 वीमारियोंके लिये जिम्मेदार
 ४६-४८, — सीमित होना
 चाहिये १४९
 अुद्योगीकरण १४६-५०, —के लिये
 पूजा कैसे प्राप्त की जाय ?
 १४७, —से किमानोको लाभ
 होगा ? १४८
 अुर ११
 अेंजल्स ६७, ६९, ७१, ८६, २१५

अलेक्जेंडर जेमीज, डॉ० (जूनियर) ७०
 'अेण्टी-डुहिंग' ९८
 'अे कम्पान फॉर निविलिजेयन' ७०
 अे० जी० टैमले १७३
 अेच० बी० अेकटन, लाँड १८, ४६,
 ७७
 अेफ० टी० स्ज्वेल्ड २६
 अेन फ्राजिट् आी० पीका, डा०
 २०५
 अेल्टन मेयो ५५, ९२, १२४,
 १९८, २१३
 अेल्म पेरेल १४२
 अेस० बी० फ्रीवॉन १२२
 अेगापिअेटेट गिस्च अिन्स्टिटुट,
 प्रिस्टन ७०
 आमदाँन १२४

स्ज्वेव १८९
 अ्वन्टम-निद्वान्त ७२
 खाद १९२-९३, -कम्पेन्ट १९३,
 १२८, १९१ - तागर्गिन
 १२६-२८
 खानी १-४ १८४-८५ २०६-
 १०
 खेती ११५-३२, ११० १९१-
 -९३ - की गरी मणीगाता
 क्या ना? ११८, - भागा
 जिने गगित गेगी गभ-
 गरी गरी गगी ११८-१२,
 १२३-२५

कार्यक्रम लोगोमे नैतिक
बलका निर्माण करता है
१७४-७५, -की मुख्य दिल-
चस्पी किसानोकी गरीबी दूर
करनेमें थी ११५, -की मर-
धक (ट्रस्टी) की कल्पना
१७७-७८, -के कार्यक्रमकी
रूपरेखा १७०-७१, -के
कार्यक्रमकी श्रेष्ठता १९३-९६,
-के कार्यक्रममे शिक्षितोके
लिअे अवसर २०१-०२, -
सम्पत्ति और सत्ताके वित-
रणके सम्बन्धमे १७६-७७,
-स्वदेशी पर जोर देते थे
११७

गैलीलियो ७२

गोपालन १९१-९३

ग्रामदान १३१, १८८-९०, १९३

ग्रामोद्योग २०६-१०

ग्रेट ब्रिटेन ५०

चगेजखा २६

चरखा १७९

चाओ अेन लाओ १४४

चीन ८, ११०, १२९, १४६,
१५५

चेज १८५

जननख्या १४, १५, १६, -की
वृद्धिमें भूमिका सम्बन्ध १४-

१५, -को कम करनेमें विदेश-
गमन महायक नहीं १६,
-में तीव्र गतिमे वृद्धि १६

जापान ९, १०२, १४७, १५५

जूलियम सीजर २६

जे० अे० हिमलोप १२८

जैक अेण्ड व्हाअिट १२८

जॉन वीवर्म ८१

जॉन लॉर्मिंग वक १४२

जॉन म्टीवार्ट कोलिम ८, ३७,

५७, १२४

जॉमुअे दि कैस्ट्रो, डॉ० १५५-५६

ज्याँफ्रे विकर्म (वी० सी०), म० ५४

टीटी १४४

'टॉप मॉअिल अेण्ड निविति-
जेशन' ३७, १९९

टॉम डेल १९९

टॉयनवी १७, १२५

ट्युनीशिया ११

टूमैन ४४, १४९

ट्रेक्टर १२०-२१

डब्ल्यू० सी० लाओडरमिल्ल १०

डार्विन २४

डी० अेच० मेजेल १५९

डेन्मार्क १५०, १५४

डेल अेण्ड वार्टर १२४

डोनाल्ड कुलरॉम पीअेटो १६०

कार्यक्रम लोगोंमें नैतिक
बलका निर्माण करना है
१७४-७५, -की मुख्य दिल-
चस्पी किमानोकी गरीबी दूर
करनेमें थी ११५, -की मर-
धक (ट्रस्टी) की कल्पना
१७७-७८, -के कार्यक्रमकी
रूपरेखा १७०-७१, -के
कार्यक्रमकी श्रेष्ठता १९३-९६,
-के कार्यक्रममें शिक्षितोंके
लिअे अवसर २०१-०२, -
मम्पत्ति और सत्ताके वित-
रणके सम्बन्धमें १७६-७७,
-स्वदेशी पर जोर देते थे
११७

गैलीलियो ७२

गोपालन १९१-९३

ग्रामदान १३१, १८८-९०, १९३

ग्रामोद्योग २०६-१०

ग्रेट ब्रिटेन ५०

चगेजखा २६

चरखा १७९

चाओ अेन लाओ १४४

चीन ८, ११०, १२९, १४६,
१५५

चेज १८५

जनसख्या १४, १५, १६, -की
वृद्धिमें भूमिका सम्बन्ध १४-

१५, -को कम करनेमें विदेश-
गमन महायक नहीं १६,
-में तीव्र गतिसे वृद्धि १६

जापान ९, १०२, १४७, १५५

जूलियस सीजर २६

जे० अे० हिमलोप १२८

जैक अेण्ड व्हाइट १२४

जॉन वीवर्म ८१

जॉन लॉमिंग वक १४२

जॉन म्टीवार्ट कोलिस ८, ३७,

५७, १२४

जॉमुअे दि कैस्ट्रो, डॉ० १५५-५६

ज्याँफ्रे विकर्म (वी० सी०), सर ५४

टीटो १४४

'टाँप माँअिल अेण्ड सिविलि-
जेगन' ३७, १९९

टाँम डेल १९९

टाँयनवी १७, १२५

टघुनीशिया ११

ट्रूमैन ४४, १४९

ट्रैक्टर १२०-२१

डब्ल्यू० सी० लाभुडरमिल्क १२

डार्विन २४

डी० अेच० मॅजेल १५९

डेन्मार्क १५०, १५४

डेल अेण्ड कार्टर १२४

डोनाल्ड कुलरॉस पीअेटी १६०

फेयरफील्ड ऑस्वर्न १३
फायड २१४

क्ट्रॉण्ड रमेल ७०, ७९

विहार ९

बुद्ध ९५

बुनियादी तालीम १७९

बुलगानिन १८९

बेनेट १२४

बेत्रीलोन ११, १२६

बेरिया ८६

बैरिंगटन मूरे, प्रो० (जूनियर) ९०

बोल्शेविज्म ९८

ब्राबुन १२४

ब्राञ्जिल २६, १५५

भारत ६४, १०२, १०४, १३७,

१४४, १५५, -की प्रगति

के लिये साम्यवाद जरूरी

नहीं १०३, -की सस्कृति

२१३, -के लिये समाजवाद

क्या कर सकता है? १०८,

-के सामने सात बडे खतरे

६, -पूर्व और पश्चिमके

तत्त्वोका समन्वय कर सकता

है २१२, -मे साम्यवादियो

की राजनीतिक शक्ति बढ़ती

जा रही है १४४

भारत-सरकारका कार्यक्रम ११२-

५७

भूदान १८८-९०, १९३

भौतिकवाद ७७-८०

माओ १४४

मार्क्स २८, २९, ६७, ६८-६९,

७१, ७३, ७५-७६, ७९,

८१, ८३, ८६, ९८, १०७,

१३२, २१५, -का दावा

या कि अुमके मव सिद्धान्त

वैज्ञानिक है ६९, -का

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ६८,

-का मवेदन-मिद्धान्त ६९,

-ने धर्मको 'लोगोंकी

अफीम' बताया २८, -

वादियोको आधुनिक विज्ञानके

परिणाम मानने ही होंगे

७१-७२

माल्युसवाद १५७

मिन्न १५५

मैक्स आस्टमैन १०७

मैसोपोटेमिया १०, ११

मोरक्को ११

मोहे-जो-दडो १२६

युगाण्डा ११

यूक्लिड ६९

राधाकमल मुकर्जी १३३

रूस (मोवियट सघ) ९, २६,

५१, ६०, ७२, ८८, १००,

सतरांमे मम्बन्व ९२, - की
 वर्मकी व्याख्या ९७, - की
 धाग्णाअे ८३-८४, - के
 निद्वान्त ६८, - मानव
 स्वभावका और ममारका
 वर्णन है ६७, - में पूजीवाद
 की तरह कोअी आत्म-मयमका
 सिद्वान्त नही है ९९, - में
 प्रकृति और मानव घटनाओके
 नियत्रण और मानव-कल्याण
 तथा सार्वभौम न्यायका
 आश्वसन है ६७, - लोगोको

आकर्षक कयो लगता है ६४-
 ६६

'हिन्दू' १०

हिन्दू वर्म १५१-५२

हिनाके खतरे १७

हिटलर १६

हेओज १३

हेगल ७६

हेलन केलर, कुमारी ७४

'ह्यमन फटिलिटी दि मॉडर्न

'डायलेमा' १५३

'ह्यमम' ७, १२१, १२२

हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

आत्मकी कुजी	० ११
त्रादी	० ००
गावाकी मददमें	० १०
नजी तालीमकी ओर	१ ००
वापूकी कलमने	० ५०
वापूके पत्र — १ आश्रमकी बहनोगो	१ २५
वापूके पत्र — २ सदा वत्सभभार्जिके नाम	३ ००
वापूके पत्र — ३ कुमुदवहन देनाश्रीके नाम	१ ०५
वापूके पत्र मीरके नाम	३ ००
बुनियादी शिक्षा	१ ५०
मगल-प्रभात	० १३
मेरे सपनाका भावन	० ५०
यखडाके अनुभव	१ ००
रचनात्मक वार्यत्रम	० ३३
विद्यार्थियोगे	० ००
शिक्षाकी समस्या	० १०
सच्ची शिक्षा	० ००
मत्यके प्रयाग अथवा आत्मबधा	१ १०
सत्य ही जीवन्त है	० १०
तदोदय (अत्रिने 'अन्तु दिन लान्ट के ...)	० ३५
रिश्ता और अन्तु नमस्नाडे	१ ००
हिन्द स्वराज	० ००
सदा पटेलके भाषण	१ ००

महादेवभाभीकी डायरी — भाग ३	६ ००
जीवन-लीला	३ ००
धर्मोदय	१ २५
वापूकी झाकिया	१ ००
सूर्योदयका देश	२ ५०
हिमालयकी यात्रा	२ ००
गाधी और साम्यवाद	१ २५
गीता-मथन	३ ००
जीवन-शोधन	३ ००
तालीमकी वुनियार्दे	२ ००
शिक्षाका विकास	१ २५
शिक्षामें विवेक	१ ५०
ससार और धर्म	२ ५०
स्त्री-पुरुष-मर्यादा	१ ७५
अकला चलो रे	२ ००
वा और वापूकी शीतल छायामें	२ ५०
बिहारकी कौमी आगमें	३ ००
ग्रामसेवाके दस कार्यक्रम	१ २५
आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा — भाग १	१ ५०
" " " — भाग २	१ ५०
" " " — भाग ३	१ ५०
अैसे थे वापू	१ ७५
गाधीजी और गुरुदेव	० ८०
गाधीजीकी साधना	३ ००
ठक्करवापा	३ ००
वापूकी छायामें	४ ००
राजा राममोहनरायसे गाधीजी	२ ००
हमारी वा	२ ००